

المركز العربي
للبحوث والترجمة والتأليف
والنشر بمحيط

المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم
إدارة التربية

التعليم

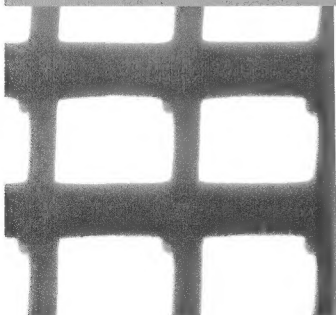
التحولي

رؤية تربوية للقرن الحادي والعشرين

تأليف : EDMUND O'SULLIVAN

ترجمة : أ.د. عبد الله العابد أبو جعفر

مراجعة : أ.د. فاطمة الجيوشي

المركز العربي
للتعريب والترجمة والتأليف
والنظر بعمق

المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم
إدارة التربية

التعليم التحولي

رؤية تربوية للقرن
الحادي والعشرين

التعليم التحويلي

رؤية تربوية للقرن الحادي والعشرين

المؤلف

Edmund O'Sullivan

ترجمة

أ. د. عبد الله العابد أبو جعفر

مراجعة

أ.د. فاطمة الجيوشي

2002

دمشق

Transformative Learning

Educational Vision for the 21st Century

Edmund O'Sullivan

foreword by Thomas Berry

Translation copyright © 2002 by Arab Centre for Arabization, Translation, Authorship & Publication (ACATAP, branch of ALECSO).

Original English Edition Copyright © Edmund O'Sullivan, 1999. All rights reserved.

Published in Arabic by arrangement with the original publisher, Zed Books Ltd, 7 Cynthia Street, London N1 9JF, UK.

التعليم التحولي: رؤية تربوية للقرن الحادي والعشرين

ترجمة: أ.د. عبد الله العابد أبو جعفر

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - إدارة للتربية

والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

ص.ب: 3752 - دمشق - الجمهورية العربية السورية

هاتف: 3330998 + 963 11 3334876 - فاكس:

E-mail: acatap@net.sy

Web Site: www.acatap.org

جميع حقوق النشر والطبع محفوظة

الترحيب الناقد لهذا الكتاب

- إنه لواحد من الكتب الشاملة في التربية والإصلاح التعليمي التي يجب قراءتها. إنه كتاب لم أقرأ مثله خلال عقد من الزمان. (هنري جيرو، أستاذ كرسي ووتربري، جامعة ولاية بنسلفانيا).
- إنه لكتاب مهم جداً يخاطب بالاهتمامات الأساسية في المجال التربوي، وتجب قراءته على كل المهتمين بالشؤون الإنسانية وقضايا البقاء على مستوى الكوكب. (ديفيد بيرل، مؤلف كتاب الأزمة الروحية والأخلاقية في التربية: منهج للعدالة والمحبة في التربية).
- في الوقت الذي تكون فيه أغلب الإصلاحات التربوية تهدف إلى سبل تخفيض تكلفة التربية، يركز (أوسليمان) على سبل جعل التربية ذات معنى وملول وتكون موجهة نحو تذليل المشكلات العويصة التي تهدد المجتمع العالمي مع العمل على تغيير العالم الشخصي للألفية الجديدة. إنه لكتاب طموح واسع الأفق يقترح تغييراً تربوياً في إطار جديد لم نشهده من قبل. (الأستاذ/ر.و. كونييل، جامعة سيدني، مؤلف كتاب: كيف نُحدث تغييراً).
- إننسي كتربوي مناهض للعرقية، أجد قراءة (أوسليمان) للعرقية والتنوع والقوة مفيدة جداً. إن التعليم التحولي يتطلب منا التعامل مع سرطان العنصرية على مختلف مستوياته الاجتماعية والروحية والبيئية والاقتصادية والسياسية. (جورج سيف، مؤلف كتاب التربية المناهضة للعرقية بين النظرية والتطبيق).
- يطرح (أوسليمان) في هذا الكتاب ذي الرؤية الشاملة تحديات جذرية للتربويين المعاصرين بهدف دفعهم إلى التأيد والاعتراف بجمال الكوكب وإبداعه غير المحدودين، وكذلك بموقع البشر فيه. (آنجلما مايلز، مؤلفة كتاب التكامل الأنوثي: بناء رؤية عالمية، والمشاركة في تأليف كتاب: النساء من أجل كوكب صحي عادل).
- إنه كتاب جميل. إن ما يستقصيه (أوسليمان) هو عولمة حقيقية ليس من أجل البشرية فقط

ولكن من أجل الحياة ذاتها. (جوهان جاتنج، أستاذ دراسات السلام ومدير الاستشراف: شبكة السلام والتطور).

- إن المرسي (أوسليمان) يقدم ويشاطر ويعبر بوضوح عما يجيش بالعقول والقلوب. إن كتابه هذا قدر له أن يتجه بعيداً نحو مواضيع تخص الجميع وكافة البشر من مختلف الأعراق والأجناس. يجب أن نشكره على ذلك. (الدكتور جو كاوتو، حكيم وطبيب شعبي للهنود الحمر ومدير سابق لبرنامج الدراسات القومية، جامعة تورنتو، كندا).
- إنه كتاب عميق الرؤى، مدعش ويشعر القارئ ببعد النظرة الكوزمولوجية للتربية المستدامة. (ديفيد سلي، مؤلف كتاب المعلم العالمي/التلميذ العالمي وإعادة الارتباط: من المناهج القومية إلى المناهج العالمية).
- إنه كتاب استغراقي يتحدى جميع المواطنين والتربويين على حد سواء، وتلزم قراءته. (الأستاذ ميشيل ولتون، مؤلف الدفاع عن عالم الحياة: منظور نقدي في تربية الكبار).
- إنه كتاب ذو رؤية بيئية للتربية... وتجعلها تربية من أجل تطور كل البشرية في إطار بيئة كونية مستدامة. (جون ميلر، مؤلف كتاب المنهج التكاملي).
- آدموند أوسليمان يفصح عن الضمور الروحي والأخلاقي الذي نتج عن النموذج السائد للتطور الحالي. إن كتابه سوف يكون ملهماً ومعطياً آملاً للأجيال القادمة (جوزيه زارات، الوكالة العالمية للإغاثة والتطور، الكنيسة الأنجليكانية الكندية).
- يقدم (أوسليمان) في هذا الكتاب الذي تفتتح العيون لقراءته، مفهوماً جديداً للضمير الكوكبي في إطار تربوي ينتمي إلى المجتمع والعالم الطبيعي ويدعمهما (الأستاذ/تشنغ مياو، أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية).
- إن هذا الكتاب يتضمن أفقاً وعمقاً يجعلانه ذا قيمة تتجاوز حدود التربويين. إنه حقيقة، دراسة تحقيقية نتحدثنا جميعاً بهدف إعادة إنبات جذور كثير من الأمور الخطيرة التي تواجه البشرية في وقتنا الراهن (كولن كرينج، مدير جمعية كورميلا، أيرلندا الشمالية).
- الأستاذ (أوسليمان) يتجاوز المنظور الإقليمي "الشمالي" ويستحدث رؤية يمكن تطبيقها عالمياً (الأستاذ/أيلاردو برينز، جامعة كوستاريكا وجامعة الأمم المتحدة للسلام).
- إن تخيلات (أوسليمان) السافرة يمكنها أن تكون المبادئ المحركة للإصلاح التربوي للألفية

- الثالثة. إنه يقدم رؤية تربوية كاختيارٍ غنسي مبدع للتربية مقابل تلك الحقيقة المدمرة للعملة الصناعية التنافسية (سياران سيجرى، أستاذة المناهج، سانت باتركس، دبلن).
- يزيح (أوسليغان) الأفكار الماضية للعملة وثقافة الاستهلاك ويرسم صورة بيانية لعالم منقسم على نفسه فيما يخص الأخطار البيئية والاجتماعية، ويقترح بعد ذلك إطاراً تربوياً شمولياً في شكل انتقاد مقنع واستراتيجية أساسية، إذا ما أردنا الاستمرار في البقاء كسلالة بشرية. (ريتشارد سويغت ، المجلة الدولية الجديدة).
 - يعد هذا الكتاب رفيعاً لا يقدر بثمن للممارسين التربويين والباحثين على حد سواء، إن كتاب (أوسليغان) هذا يقدم مسلكاً متكاملًا للإصلاح التربوي والتحول الاجتماعي (توماس مارك توراي، مدير كاريناس ماكيني، سبراليون).
 - إن هذا الكتاب هو تحليل شامل ومفصّل للتعليم التحولي على المستوى الكروكي. إنه يحدد المضاعفات والمعاناة، ويمكنه أن يكون أساساً لرؤى تربوية جديدة (ميشيل فولين، مؤلف كتاب المعنى الجديد للتغيير التربوي وتغير القوى).
 - إنه كتاب ذو بصرية نادرة في وقت تسوده اضطرابات التغيير. إن طريقة تركيبية للطبيعة تجعله مرشداً أكيداً وتربوياً مبدعاً في آن واحد (ستيفن ج. دن، مدير معهد إليوت آلن للبيئة وعلوم اللاهوت، تورنتو، كندا).

تعريف بالمؤلف

الأستاذ الدكتور (ادموند أوسليفان - Edmund O'Sullivan)

هو منسق مركز التعليم التحولي بمعهد أونتاريو للدراسات التربوية (OISE) التابع لجامعة تورنتو بكندا. لقد شغل وظيفة أستاذاً لعلم النفس التطبيقي في (OISE) منذ عام 1983 وحتى عام 1992.

ألف الدكتور أوسليفان كتباً عديدة منها علم النفس النقدي والتربية (برجن وجارفي 1990 - Bergin and Garvey)، كما ألف أيضاً مخطوط علم النفس النقدي "تفسير العالم الشخصي" (وكالة بلينم 1984 - Plenum Press). وألف أيضاً كتاب "نظريات ومشكلات نمو الطفل" لطبعات متعددة بالمشاركة مع (D.P.Ausubel and W.Ives) نشرته وكالة (جرنون وشتراتن Grune and Stratton).

ولقد ساهم الدكتور أوسليفان أيضاً في عدد كبير من الأجزاء والفصول في مخطوطات علمية مختلفة إضافة إلى مقالات في دوريات أكاديمية مرموقة.

قائمة المحتويات

XI	شكر وتقدير
XIII	تقديم: بقلم توماس بيرري
1	مدخل: الأفعال تقودها الأحلام
11	الجزء الأول: البقاء
13	1. التعليم خلال مراحل الخطاط التاريخي
47	الجزء الثاني: النقد
49	2. التعلم ومعضلات الحداثة: نحو رؤية إيكوزوكية
91	3. الحداثة: كسوف العلوم الكونية وفقدان البصيرة الشمولية
127	4. التشكيك في لدسية الثقافة الغربية أصبح يدق الأذان ويفتحم النفوس ويسفه الأحلام
163	5. أبعاد القوة: التعليم من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والتنوع
223	الجزء الثالث: الإبداع
225	6. الإبداع في إطار كوني: رؤية تربوية في إطار العلوم الكونية
267	7. التعليم من أجل التطور التكاملي
303	8. جودة تعليم الحياة: رؤية تحويلية إيكوزوكية
335	الخاتمة: تلميب الروح البشرية المعاصرة
367	المراجع

شكرو وتقدير

أود في البداية أن أتقدم بعظيم الامتنان إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المخطوط الذي أنجزت كتابته خلال ثمان سنوات مما أتاح لي فرص متعددة لمناقشته أثناء حلقات النقاش التي كانت تعقد لطلبة الدراسات العليا قبل نشره سنة "1999". وعليه أود أن أقدم الشكر الجزيل لمولاء الطلبة على مشاركتهم الرأي وتبادل الأفكار طيلة تلك الفترة.

كما أخص بالشكر والتقدير زميلي (بد هول Budd Hall) على ملاحظاته القيمة التي أبداهها بعد عرضه الكتاب في إحدى حلقات نقاشه، وكذلك على تقديمي للناسر (روبرت مولتينو Robert Molteno) بدار نشر (زد بوكس Zed Books).

أخص بالشكر أيضاً صديقي (توم ليونسز Tom Lyons) المدير السابق لمشروع اتحاد مدرسي أونتاريو، للتدريس من خلال منظور كوني وعلى مشاركته الفعالة في مناقشة قضايا "العولة".

الشكر والتقدير أيضاً إلى (دورثي جولدين روزنبرج Dorothy Golden Rosenberg) على قراءتها مسودة الكتاب ومساندتها في معالجة قضايا رئيسية تخص دور كل من الذكور والإناث في موضوع العولة.

وأشكر كذلك (ليزا ليسيت Lisa Lipsett) على مساعدتها القيمة في إعادة تنظيم الفصول الأخيرة من هذا الكتاب وكذلك توضيح أمور مهمة تم عرضها في الفصول التمهيديّة منه. وأخيراً (لوسيانا ريكسيوتيلي Luciana Ricciutelli) التي أشكرها على دورها الرائع في إنجاز مسودة الكتاب.

هذا وكان (توماس بري Thomas Berry) صديقاً نصوحاً ومشاركاً سخياً أثرى بنقاشه مشروع الكتاب من خلال خبرته المكتسبة من نشره لمؤلفه كتاب (قصة الكون The Universe Story) بالمشاركة مع (برين سويم Brian Swimme) حيث كانت أفكارهم واضحة جلية في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب، ولقد كان (توماس) مفرطاً في كرمه

مكثاته المقدمة.

ولا يموتني هذه المناسبة أن أعبر عن حزني العميق الذي غلف حياتي أثناء إعداد وكتابة هذا المؤلف ففي يوم الاثنين 22 - أغسطس من عام 1993 جاء (توماس بيري Thomas Berry) لزيارة زوجتي وهي على فراش الموت وقرأ الصلوات الأخيرة معاً. وفي يوم الثلاثاء 23 - أغسطس 1993 فارقت الحياة، ولقد خجرت خلال سنوات مرضها كم كانت عزيزة على قلبي وعلى أبنائي (جيري Jeremy) و(ميرا Meara) و(داميان Damian).

وأخيراً أود أن أعبر عن غيظتي وسروري بإهداء هذا المخطوط إلى (آمبر اونيل Eimear O'Neil) التي كانت أنوثتها وأغماط سلوكها الهندوأوربية حافزاً قوياً على إنجاز هذا المؤلف.

إدموند أوسليمان - تورنتو

تقديم

توماس بيري *Thomas Berry*

إن مغزى التربية في القرن الحادي والعشرين هو التحدي الذي أبده التربويون طيلة سنوات التحول السابقة، ومؤلف (آدموند أوسليفاث *Edmoud O'sullivan*) هذا يمثل استجابة لهذه القضية. وهو نتاج عمرٍ كامل كرسه لإبراز دور ومغزى التربية في القرن الحادي والعشرين. لقد قمنا بتدريس العلوم والثقافة والآداب والأديان والاقتصاد والقانون والسياسة إلى جانب المثلل الاجتماعية والجوانب التقنية للحياة المعاصرة ولكن يبدو دائماً وكأن هناك شيئاً منقوصاً.

وفي عالمنا الذي نعيش فيه يوجد عنصر مفقود في علاقة البشر بالعناصر الأخرى حيث يوجد خلل وظيفي منذ بداية انقراض حشود من الكائنات الحية من حولنا. وإذا كنا نعد . في عالم يدمر العديد من مظاهر الحياة، فإننا بالتأكيد نحتاج إلى إعادة التفكير في القوة المتأصلة، والفاعلة في برامجنا التربوية. ويمكننا القول ببساطة بأننا لا نستطيع أن نعيش لوحدها وعالمنا الباطن ما هو إلا استجابة لعالمنا الخارجي، وبدون فخامة وجمال ومعجزات العالم الخارجي فإننا لا نستطيع أن نطور من عالمنا الداخلي.

وكما نلاحظ هلاك الكائنات الحية من حولنا، فإن هذا الفناء سيشملنا نحن أيضاً بمعنى أننا سنفقد جوهرنا وعواطفنا وحياتنا وسن فقد حنسى القدرة على تنمية مداركنا العقلية، ولن نستطيع البقاء في النسق السري دون توفر واستمرار الإطار العام للظواهر الطبيعية المحيطة بنا. وربما يكون أحقرّ سس متداول هو تمجيد أنفسنا على أننا استطعنا قهر الطبيعة. وأول الأهداف الحقةاء للتربية هو تعليم التلاميذ وتدريبهم على إخضاع العالم لمصلحتهم.

إن أول اهتمامات الدكتور (أو سوليفان *O'Sullivan*) في مشروعه هذا، هو ضرورة زحزحة الحضارة العربية المعاصرة نحو التخلي عن مبدأ غزو الأرض وقهرها نحو التعايش معها في إطار. كإامي موحد (نحن والأرض معاً *community with the earth*).

لقد قمنا بقهر الأرض ولكن وجدنا أنفسنا غلّك كوكباً مدمراً فقد عملنا على إضباب مواردا إنما لحظة حاسمة ليست بالنسبة للحضارة الغربية وللإنسانية عامة فقط ولكنها لحظة حاسمة في قصة الحياة الجيويولوجية للكوكب برمتة. فمن وجهة نظر علماء الحياة (البيولوجيا)، فإن مظاهر انقراض الحياة البيولوجية بالمعدلات الحالية لم يسبق لها مثيل خلال الخمسة والعشرين مليون سنة الماضية من تاريخ الأرض.

ومن هذا المنطلق فإننا نحتاج إلى إعادة النظر في شكل وأهداف التربية ابتداءً برياض الأطفال وانتهاءً بالمدارس المهنية. كان التعليم في العصور الوسطى منصباً على علم اللاهوت وما يتضمنه من قضايا مقدسة وخلال قرون لاحقة بدأ الاهتمام بتدريس الثقافة والعلوم والاقتصاد مع التركيز على التنمية البشرية مما مكّن التربية من وصولها إلى الوضع الراهن، غير أن دراسات علم الكونيات وموقع الإنسان ودوره في مسودة مجتمع الأرض أصبحت من أهم محاور اهتمام التربية للمستقبل.

وأخيراً، يجب علينا أن نعلم أحياناً ونوسّع مداركهم حول جمال مظاهر الطبيعة وعوارقها وفاعليتها كأداة مفيدة لعلنا الباطن وها نحن وسط هذه الإشراقة التي عملت على تغذية أرواحنا وأجسادنا وهي التي ترى بأن التربية يجب أن تكون سبيلاً يعزز عظمة الطبيعة لا العمل على تدميرها.

ويرى (أدموند أوسلفان Edmund O'Sullivan) بأننا نحتاج في الوقت الحاضر إلى طريق جديد للحياة وأننا بحاجة ملحة أيضاً إلى طريقة جديدة للتفكير.

أننا في حاجة إلى طريقة تضمن لنا الحياة والتنمُّ بجمال الطبيعة، كما أننا في أمس الحاجة إلى معرفة قصة الكون وكيف بدأ ساطعاً واستمر حتى الآن.

أننا نريد أن نعرف قصة الأرض وتقسيم القارات ووجود الإنسان عليها. أننا نريد الحياة مع معجزة الرياح والطاقة الشمسية ومع الأنهار والأمواج، ومع الكم الهائل من النباتات التي تنمو في التربة ومع الحيوانات الجميلة والمخيفة التي تتحول في الغابات، وبذلك يجب علينا أن نحافظ على عظمة وكرامة عالم طبيعي يتلاشى أمام أعيننا يوماً.

وهنا أمر يجب أن يكون في غاية الاستعجال والأهمية، لقد شرق علينا وعلى أبنائنا قرن جديد وألفية جديدة ونأمل بالمناسبة أن تكون مرحلة يحيا فيها سكان المعمورة في سعادة

متبادلة.

إن الهدف الرئيس لهذا المؤلف يركز على الرؤية الثاقبة التي تقودنا عبر مستقبل يواجه تغيرات هائلة تجعل العمليات العادية لاستيعابها والاستدلال عليها غير كافية وبالرغم من حاجتنا إلى الاستدلال، غير أن الرؤية الثاقبة أكثر إلحاحاً ولا تأتسى من مجرد الاستدلال، إضافة إلى أن صدمة الموقف تجبرنا على التخلي عن إطار فكري معين واتخاذ بديل له.

إن هذا الحديث أو ما يشار إليه بالخيال أو الرؤية الثاقبة، ربما يكون مصدرها أعماق اللاشعور وتكتشف لنا في عالم الأحلام ورغم أن هذا الإطار المقترح يتلاءم مع تقاليدنا الغربية وينسجم معها، إلا أنه يقتحم هذه التقاليد في إطار جديد، لكنه نفس الإطار الأساسي الذي خبرته الشعوب البدائية في عالم اعتبروا فيه أنفسهم أعضاء في عائلة كبيرة في هذا الكون بكل مكوناته. أن هذا الإطار الشامل يمكن استيعابه والتنبؤ به من خلال الأمثلة الشائعة بين الشعوب إشارة إلى (علاقاتهم العامة).

ولا شك في أن علنا يتضمن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن العالم من حولنا تتخلله مشاعر الرحمة. وكما أشار عالم آثار الشرق الأوسط (هنري فونكنفورت Henri Frankfort) في كتابه (ما قبل الفلسفة) فإن الفرق الجوهرية بين اتجاهات الإنسان القديم وإنسان اليوم حيال العالم المحيط، هو أن الإنسان الحديث يرى الظاهرة أساساً كما هي، بينما يراها الإنسان البدائي كشيء (مخاطب) وهذا الاتجاه بطبيعة الحال تم التخلي عنه في العلم الحديث منذ أمد بعيد. ونواجه نحن في وقتنا الحاضر وبكيفية جديدة ماثم إنجازهم وماتت خسارته عندما أهملت العلاقة الحميمة بين الإنسان ومحيطه.

أننا عندما نحلينا عن تقدير الطبيعة أصبحنا عرضة للخطر نتيجة لتعاملنا مع الأرض على أنها سلعة تباع وتشترى مما أفقدها أبعادها النبيلة الطاهرة، واختفى مع ذلك تقدير المجتمع الإنساني لها. إن مشاعر الاحترام والرهبة تجاه الطبيعة تثير مشاعرنا وتحركها كميكانزمات لهذا العالم. إن المعايير التجارية الصارمة هي التي حددت في الماضي قيمة كل شيء وهكذا أصبح العالم الذي نعيش فيه، عندما أصبحت النقود هي مقياس الثروة، الأمر الذي أدى لأن يصبح هذا الكوكب عرضة للعسف ليس فقط في ظاهره الطبيعية، بل في جباله وأهماره وشواطئه وبحاره وفي كل مظاهر الحياة في نطاقه أن الحياة تتطلب شيئاً وراء هذا النظام، شيئاً

وراء الثراء، فهي تتطلب الروح الاجتماعية وحسن العناية كما تتطلب وجود الجماعة. وهذا يجب أن يكون حلياً واضحاً في أبسط صوره. حتى لأكثر العقول بساطة.

ويتحتم علينا ها أن ننادي بضمير جديد يسود العالم ضمير عصر جديد من أجل أن يحيا البشر على هذا الكوكب في طمأنينة متبادلة، والقاسم المشترك في هذا الضمير هو مساهمة كل فرد بفاعلية في رخاء مستقبل الأجيال القادمة. وإذا لم يكن هناك بَدْ من توريثهم إلا كوكباً مدمراً، فإننا قادرون على منحهم كوكباً يتماثل للشفاء. إننا نستطيع أن نزودهم بالرؤية الثاقبة التي تمكنهم من كشف دوائهم وسط علاقات أخوية حميمة يتوفر فيها اعتبار الذات في حضور روحي جميل لهذا الكون من حولنا. أننا نستطيع وضع خطة لإبراج تربية ترشدهم وأطفالهم في زمن يجددون فيه احتفالاتهم في الفلو والأصيل، وبصورة مستمرة عبر فصول السنة ليلاً ونهاراً عندما تفتح الأزهار وتحيط الحقول الخضراء بالمنازل.

والكاتب هنا، شأنه شأن بعض الناس الذين أعرفهم يرى أن الجامعة هي ملتقى الأفكار والرؤية الثاقبة التي بدونها يهلك الجنس البشري وتفنى الخليفة. والرؤية الثاقبة في هذا النموذج ولأول مرة في حضارة الغرب، هي النظرة الكونية للتكاملة وسط الفضاء الفسيح ونسيج تحولاته الممتد عبر الزمن، حيث تكون قيمة لكل مخلوق في هذا الكون، ويكون هو الجامعة الأولية. وتكون الجامعة الإنسانية هي الإطار الذي يعكس العلاقات السالدة في المجتمع البشري. وهكذا تكون الأرض في الكون شيء متكامل مع نفسه وكل عنصر فيها وكل مهمة من مهام البشر يجب أن تُسخر ضمن ذلك التكامل الوظيفي لهذا الكوكب.

والأرض هي المعلم الأول للدين والطب والاقتصاد والقانون وهي المربي الأول، حيث أن الاقتصاد البشري هو جزء من منظومة اقتصاد الأرض. وهكذا بالنسبة لبقية المهن حيث تكون الأديان والطب والبيئة منظومات متكاملة تسند بعضها بعضاً ولن تكون هناك حياة على كوكب مريض فالطبيعة يجب أن تكون مضموناً للتربية وليست موضوعاً من موضوعاتنا. وعندما يكون للبشر اعتبارات متميزة على حساب عالم الطبيعة، فإننا نكون قد نسينا كيف نحلقنا ومن أي أئتنا أننا نسينا أننا، أن مؤسساتنا التعليمية تنبثق أساساً من العالم المحيط بنا وهو مرجعها الأساسي.

إن هذه العولمة التي نشهدتها تختلف عن عولمة مناقضة كانت قد نشأت بقوة الاقتصاد

والمال والتفوق الصناعي الذي شهده عالمنا المعاصر. وأن عولمة الاقتصاد هي حصاد قرون مضت من التنمية الاقتصادية التي دخلت مؤخراً إلى مرحلة من أساليب السلب والنهب، حيث أصبح الطلب يفوق بمعدل كبير الإمكانيات المتاحة. وهذه العولمة التي تتضح من خلال سرقة الاقتصاد ونهبه، هي نجاح مؤقت سينهار خلال سنوات معدودة قادمة. وقد تشكل هذا الاقتصاد وفق احتياجات بشرية غامضة دون اعتبار للإمكانيات الطبيعية المتاحة. إن الاعتقاد السائد الآن هو أن تحصيل المعرفة وتشجيع الإبداع في الأقسام المختلفة للجامعات ومراكز البحوث العلمية يستطعيان الرفع من إمكانيات الكوكب إلى مستوى غير محدود وما هو موجود الآن يشير إلى أنماط سلوكية مبهمة تقر بمحدودية إمكانيات الأنهار والنبور والتربة وكذلك الغابات والبحار. حيث يقف العلم عاجزاً عن تطويرها بشكل غير محدود.

وما هو مقترح هنا، هو وجود عولمة أخرى تعترف بالأقاليم والقيم الموروثة لكل جماعة في المجتمع الدولي. وتبرز هذه العولمة العلاقات الحميمة بين المجتمعات المختلفة التي تكون في النهاية مجتمعا عالمي، مع التأكيد على تعزيز والاعتراف بقيم الجامعات الأخرى. إن سعادة الكون يتم التعبير عنها من خلال العلاقات المتبادلة بين الأفراد. وفي الوقت الذي يتميز فيه البشر بهذه الأدوار في المجتمع الواسع، فإن جودة حياتهم يتم تحقيقها ضمن رخاء المجتمع ككل. وإن تقدم مجتمع على حساب مجتمع آخر سيحلب الدمار عليهم جميعاً. وعندما تكتسب الجامعة خبرات في هذا الإطار فإنها ستكون صالحة من خلال رؤيتها الثاقبة لما يجب أن يكون عليه القرن الحادي والعشرين كل المدارس والأقسام العلمية تشكل نفسها تلقائياً في وسط هذا العالم وتستعد للمشاركة في احتفال رائع مفعم بالموسيقى يقام إيماناً بالوجود الجديد وإيماناً ببداية يوم لم تعرفه الجامعات منذ تكوينها في الحضارة الغربية.

مدخل

الأفعال تقودها الأحلام

نمتاز نحن البشر في كل أرجاء المعمورة بكوننا قد شهدنا قرناً جديداً ومتاز كذلك بإحداثنا من تاريخ رابع. وبغض النظر عم اكتشف هذا التاريخ من خير أو شر، فنحن في الحقيقة الوارثون للحداثة. غير أن ما نلاحظه في أيامنا هذه، هو أن كل شعوب العالم مدفوعة نحو ما يعرف "بما بعد الحداثة" وأن التحولات التي نشاهدها الآن تتسم بكونها مثيرة وروحية في آن واحد، مما يجعلنا نتساءل عن ما هي الحداثة؟ وما معنى التحول إلى ما بعد الحداثة؟ وفي كتابه المثير للغاية "تاريخ موجز لكل شيء" يزودنا (كن ولبر Ken Wilber) بتعريف عملي ينسجم مع فهمي الخاص للحداثة وما بعد الحداثة.

"إن نشأة الحداثة" وأعني بالحداثة على وجه التحديد، تلك النظرة المنطقية الصناعية للعالم. كما يمكن وصف الحداثة بشكل عام على أنها التنوير والتطور الذي حقق أهدافاً كثيرة ومفيدة وخارقة للعادة، نذكر منها استحداث الديمقراطية والقضاء على العبودية وظهور الحركات النسائية الليبرالية. كما تميزت مرحلة الحداثة هذه بازدهار الفنون والعلوم والأخلاق بما في ذلك العلوم التطبيقية وأنظمة العلوم والإيكولوجيا إضافة إلى ارتفاع معدل حياة البشر بنحو ثلاثة عقود وأتسمت الفنون والعلوم والأخلاق بالنسبية وتحول الناس من التركيز على العرقية إلى التفتح على الغير وتفككت سيطرة التسلسل الاجتماعي الطبقي بطرق عديدة ومتميزة". إن الاعتراف بهذا الجانب المشرق للحداثة يحتم علينا الاعتراف أيضاً بالجانب المبهم للمسار المنحني لتاريخها، أن أحد أهم مباحث هذا الكتاب هو أن الحداثة وبكل ما أتت به من أعاجيب وامتيازات فلها قد بلغت نهاية حلود ازدهارها. إنني أعتقد بأننا نعيش المراحل النهائية للتاريخ المعاصر وبما أننا نعيش متسارعين وبكل قوانا حدود مرحلة الصناعة المنطقية التي تقوم الآن بإلغاء ذاتها فإنه يجب علينا ألا نفكر مجرد التفكير في أنه سيكون مرغوباً إنكار أو نبذ القوى التاريخية للحداثة، فنحن في حاجة إلى تحول ارتقائي يتجاوز قوى

الخدانة ويتصمهما في آن واحد يقوم (ولبر 1996:69). (Willber).

يوصف هذه اللحظات التحويلية قائلًا: "إن ترك المنطق والصناعة دون تدخل جعل مهما سرطانات حبيثة تهش الجسم السياسي مما أدى إلى نتائج وخيمة. بحيث أن المنطق والصناعة يتجاوزان حدودهما ووظائفهما ويتحولان إلى أنظمة وهياكل مهيمنة من نوع أو آخر، ونكي يتجاوز الخدانة لاند لنا من العمل على تقويض العناصر السلبية المسيطرة للخدانة مع تدعيم والأحد بالخوابب الإيجابية لها. والتحول القادم سيشمل خواص الخدانة ويفوقها عن طريق دمج أسسها وتحديد قواها" (70: 1996, Wilber).

ومع إطلاق عملي هذا فإنسي أود توضيح موقعي على نحو درامي اتجاه القوى الحالية للعلوة الاقتصادية التي تجاوزت الحدود القومية. إنني أعتقد بأن العلوة الاقتصادية شكلها الحالي تمثل أشد قوى الخدانة خبثاً وتدميراً. إنها شبكات وأنظمة شرّ شرسة ذات محاور شر متعددة ومتوحشة وقد أصابها الجنون. إن الأفكار الرئيسية المسيطرة على مآنت تصدد قراءته، هي أن الوظيفة التربوية الأساسية لعصرنا هذا تكمن في اتخاذ قرار حاسم بشأن جعل كوكبا هذا موطناً لكافة أشكال الحياة التي يجب أن تتكامل فيما بينها وظيفياً من أجل بقاء واستمرار جميع الكائنات أحياء وأشياء، والعمل على طمس وإسكات نداعات سوق التنافس العالمية المجنونة. إن وجهة النظر الجديدة هذه لاتنطلق من فراغ بل تستند إلى موجة مدية عريضة من الأشخاص والمجتمعات التي تشاطرها الرأي حول شيخوخة الخدانة واهترائها وحتمية الإنطلاق نحو ما بعد الخدانة. "ماندر وكولد سمث 1990". هذه الرؤية الجديدة للحياة تتحدى العلوة الاقتصادية التي تتسارع خطاها في عالم اليوم، والتي يقول فيها (ممدتر 1990) إن هذه القوة الملاحقة تسحق من يقف في طريقها وهي عادة ماتتبع مساراً ثابتاً ثم ماتت أن تتحول عشوائياً باتجاهات غير متوقعة. وفي تقييمهما للعالم الحديث يؤكد كل من "وريس ووالدنجل" في كتابهما (بصمتنا الأيكولوجية) على الملاحظات التالية حول قوى العلوة:

يبدو أنه في عالم اليوم تتكاثف جهود كل من المدينة والعلوة والتجارة للحد من الارتدادات التصحيحية فيما يخص السكان المحليين ويبدو أن سكان المناطق الحضرية أصبحوا محصنين ضد نتائج سلوك الإدارة غير المحافظة على الأرض والموارد المحلية ولو لبضعة عقود.

إنهم اكتسبوا هذه المناعة من خلال تصرف البذخ في الموارد العالمية. إن الحدثة من الناحية الفعلية تغربنا فضائياً ونفسياً عن الأرض التي نحن بها ومنها وعليها. إن سكان العالم الصناعي يعانون من فقدان بصرية أيكولوجية عامة تفقدتهم إحساسهم العام تجاه الحياة الطبيعية التي تمكّنهم من الاستمرار (ووركينجل وريس 1996: 132).

هذا الاختيار الذي اتصف بأنه رؤية إيكوزوكية أو رؤية ذات طراز إيكوزوكي، يمكن أن يقال عنه أيضاً بأنه وجهة نظر تحويلية "لأنها تفترض إعادة هيكلة راديكالية متطرفة للاتجاهات التربوية الحالية برمتها". ولتدعيم الاتجاه نحو أنظمة تربوية كونية ينبغي أن يكون لدينا علم كونيّات وظيفي يتطابق مع الرؤية التي مفادها أن التربية هي التي ستقودنا إلى تحقيق أهدافنا. إننا نفق الآن عند نقطة تحوّل بالغة الأهمية مما يجعلنا في حاجة ماسة إلى قصة كونية يمكنها استيعاب الرؤية وحمل الثقل الذي يمثله الوعي الكوكبي لكي يمكننا من استبصار الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه. إننا نعيش الآن مرحلة حاسمة وتقف على الحدود الفاصلة مقارنة بالتحوّلات الرئيسية التي حدثت أثناء التحول من العصور الوسطى إلى العالم الحديث. واستناداً إلى عمل (توماس بيرى 1988)، يمكنني الإشارة إلى مرحلة ما بعد الحدثة هذه على أنها مرحلة ذات طراز إيكوزوكي. إن الاطار التربوي الملائم لهذه المرحلة لا بد له من أن يكون مثالياً وتحوّلياً، كما ينبغي له أن يتجاوز الرؤى التربوية التقليدية التي قمنا بتشجيعها وتعزيزها خلال القرون القليلة الماضية.

إن وجود وعي عالمي متكامل يفتح أمامنا رؤية هائلة للعالم الذي نعيش فيه مما يحفز خيالنا ليتعدى حدود الرؤية السوقية. إن كوكبنا هذا ما هو إلا خيرات أحلام مشتركة وهذا هو المظهر النهائي لأفكارنا ومعتقداتنا بشأن الواجبات والالتزامات الأخلاقية ولاشك بأن جدلاً كبيراً يجري الآن حول عمليات التطور والاتجاهات التي تسفر عنها. وهناك مجالات تتضح تدريجياً بخصوص تلك العمليات وتوصف هذه المجالات بأنها غير موجهة وليست عشوائية ولكنها خلاقة مبدعة. ولعل أكثر الأوصاف ملائمة لهذه العمليات هو تحقيق الأحلام. ويرى (توماس بيرى 1988) بأن انعكاسات الانبهار أمام عظمة الكون تولد لدى الشخص خيلاً غاية في الشمولية حتى ليعتقد بأنه وجد عبر الأحلام. ولعله من الواجب هنا أن أذكر القارئ من عدم المطابقة بين استخدامي لكلمة "الأحلام" وبين ما هو غير واقعي أو رمزي أو

مجرد عمليات لاشعورية. ولقد خلص (توماس بيرى) من خلال حوارى معه إلى نتيجة مفادها بأننا لسنا متحفزين ولا متحمسين على مستوى الأفكار الواقعية ولكننا نتفق عند الخوض في حوار الأفكار العميقة التي نصفها "بسيح الأحلام" ولقد استخدم "توماس بيرى" تعبيراً أسنده إلى "كارل يونغ" مفاده بأن الأفعال تقودها الأحلام. قليلة هي الأشياء التي تحققت في الشؤون الإنسانية تحت بند الانتشاء مما يمكن ربطه بتجربة الأحلام ولكن حلم المسيحية قد حقق الحضارة الغربية خلال العصور الوسطى. وثقافات العالم العظمى لم تنشأ من عمليات منطقية بل نشأت من تجارب إلهامية تظهر في الأحلام أو تصف بكثير من أوصاف الخبرات التي نشهدها في الأحلام. وعلى مايلو فإنه تحت هذه الظروف فقط تظهر التلقائيات العميقة لشفرتنا الجينية السابقة للوعي بكل قوتها وروعتها.

وإذا كان الحلم خلافاً، فيجب علينا الاعتراف بأنه قلما يوجد شيء مدمر كنشوة أو حلم فقد استقامة المدلول ودخل مجالات من المبالغة والتخريب وما أكثر الأمثلة على ذلك في مجال الابدولوجيات السياسية والمثل الدينية. غير أنه لا يوجد حلم أو نشوة في التاريخ جلبت معها الدمار كذلك الآثار المدمرة التي شهدها إنشاعات الحضارة الصناعية. ولا يمكن لمثل هذه الإنشاعات السلبية إلا أن تقيم في عداد الباثولوجيا الثقافية العميقة.

إن الأنظمة التربوية المعاصرة تفتقر إلى خصائص الكوزمولوجيا الشاملة. وهذه السمة تعتبر من الأفكار الرئيسية التي سأطور نقاشها في هذا الكتاب. فعندما استتقت التربية أفكارها من العلوم، تركز اهتمام التعليم، على العلوم الاجتماعية كعلوم منفصلة عن العلوم الطبيعية. وفي غالب الأحوال كانت النظريات التربوية وتطبيقاتها مستندة إلى علم نفس وعلم الاجتماع ودرجة أقل حدة إلى علم الإنسان. إن ما تعوزه النظريات التربوية الحديثة هو وجهة نظر شاملة ومتكاملة كانت في الماضي تعرف بعلم الكونيات (كوزمولوجي). وهكذا فإن النظريات التربوية الحديثة وتطبيقاتها لازالت تتسم بفقدان البصيرة التي أربكت التخصصات العلمية الحديثة أثناء ابتلاعها من مرحلة ما بعد النيوتونية. وتأكيداً لذلك فإن الأفكار الغربية المعاصرة قد حاولت الارتباط والتوحد مع الفلسفات الإنسانية ولكنها فعلت ذلك دون تقديم علوم كونية (كوزمولوجي) مقبولة. إن ما أصبو إليه في كتابي هذا هو عرض وتوضيح لعلوم كونية (كوزمولوجية) يمكن أن تكون ناجحة وعققة لأهدافها من

الناحية الوظيفية، حيث يمكنها توفير أساس لبرنامج تعليمي يمكننا من تحقيق رؤية علمية من الناحية الأيكولوجية للشعوب وفي أوسع نطاق. أي إلى الدرجة التي يمكننا من تسميتها "رؤية عالمية"، وهي الرؤية التي نفتقدنا وتنالم لقيامها في ظروفنا الحالية، وفي عمله الرائع "سحر الحسيات" لفت إنتباهنا "ديفيد ابرام" إلى الفراغ في رؤيتنا التربوية الحالية.

ومن الواضح أن هناك شيء مفقود. إن ثمة عنصر أساسي قد أهمل بشدة، إن هناك مظهر هام من مظاهر الحياة قد تم نسيانه وتجاهله تماماً لحلال اللهث وراء عالم مشترك. يبدو أن البشر خلال اندفاعهم تجاه ظلمات الفضاء وخلال بحثهم على صورة مبهرة وموحدّة للكون الأرضي، قد تغلّوا عن شيء مهم بذات القيمة. لقد افقدنا التواضع والفضيلة اللذين يبنيتان من الانتماء الكامل لهذا العالم للندفع. لقد نسينا الوقفة التي تتأسى من العيش في علاقة تكاملي وتبادل فعال مع الأشياء والكائنات غير المعبودة التي تحيط بنا وندرکها حسيّاً. وإذا لم نعي محيطنا الحسي عاجلاً وإذا لم نتوحد مع هذا المحيط الذي نعيش فيه وبما فيه من مكونات طبيعية واجتماعية وحيوية، فسيكون لمن ذلك وخيماً على كافة بنسب البشر وقد يكون مدعاة لإتقراضنا جميعاً (Adram 1996: 270-71).

ولعل من الواجب تنبيه القارئ منذ البداية عن طبيعة إدراكي لفكرة التعليم التحولي التي تظهر في عنوان هذا الكتاب. وسأبدأ بفكرة التحول ضمن نسق ثقافي واسع.

وعند بلوغ أي عرض ثقافي مداه، فإن الوظائف التربوية والتعليمية تصبح غير قابلة للنقاش وعادة ما تتفق الثقافة حول الثوابت الجوهرية الهامة. ولا شك في أنه خلال مراحل تطورها، توجد فترات من النشاط والتفاضل تشير إلى أن عالمنا هو أفضل العوالم المحتملة على الإطلاق وأن علينا متابعة الطرق التي نسلکها والأنشطة التي نقوم بها. وكما هو معتاد يوجد شعور واضح بإدراك أهداف التربية والتعليم، كما يوجد إحساس مهيمن بوجوب المتابعة في ذات الاتجاه الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، ومن ثم يمكننا القول بأن الثقافة عندما تكون متكاملة وأن هذا التكامل يضمن لها الاستمرارية، عندئذ نستطيع القول بأن السياق الثقافي الذي يتّصف بمفهوم واضح للأغراض والأهداف والاتجاهات سيكون سياقاً ملائماً من النواحي التشكيلية والتقويمية. والثقافة في حد ذاتها تكون ملائمة من النواحي التقويمية حين نحاول نسخ نفسها في هذا السياق وحيث تكون للمؤسسات التربوية والتعليمية في توافق تام مع الاتجاهات الثقافية السائدة.

وحسبى عندما تكون الثقافة ملائمة من الناحية التوعيمية، فتمة أوقات تبدو فيها فاقدة نههدف وللمحصائص التي تسم بها، ويصبح جانب من الحديث العام في مثل هذه الأثناء حول "النقد الإصلاحي". إن الانتقادات الإصلاحيّة لغة موجهة لنقد الثقافة بسبب فقدان أغراضها وضياع أهدافها التي تسعى لتحقيقها. فهو يدعو إلى العودة إلى المخزون الوريثي الأصلي للثقافة. إنه قد يقبل الإرث الضمني للثقافة ويسعى إلى إرجاعها إلى مسارها الأساسي. وعندما يتجه النقد الإصلاحي نحو المؤسسات التربوية نسميه الإصلاح التربوي.

يوجد نوع آخر من النقد يختلف عن النقد الإصلاحي جنرياً، وهو الذي يناقش الأساطير الأساسية للشكل الثقافي السائد ويدّعي بأنه لم يعد ممكناً للثقافة أن تحافظ على رؤيتها واستمرارها. يتركز هذا الانتقاد على أن الثقافة لم تعد ملائمة من الناحية التوعيمية ويطرح عدة تساؤلات حول كافة الرؤى التربوية المتعلقة ببقاء واستمرار الثقافة السائدة. أننا نشير إلى هذا النوع من الانتقاد بأنه نقد تحولي ومقارنة بالانتقادات الإصلاحيّة يقترح الانتقاد التحولي إعادة هيكلة راديكالية للثقافة السائدة وقطع أوصارها مع الماضي هائياً.

يتضمن النقد التحولي، من وجهة نظري الخاصة، ثلاث مراحل مترتبة وصفت الأولى على إنها نقد للملائمة التوعيمية للثقافة السائدة، وأما المرحلة الثانية فهي رؤية لما يمكن أن يكون بديلاً لشكل الثقافة السائد وتعتبر المرحلة الثالثة في شكل مؤشرات متماسكة للكيفية التي يمكن للثقافة على أساسها أن تحجر تلك المظاهر غير الملائمة للأنماط الثقافية الحالية وظنياً وتشير في الوقت ذاته إلى بعض الاتجاهات التي يمكن أن تشكل جزءاً من عملية التحول التي سنشئ غطاً ثقافياً جديداً يكون أكثر ملائمة وظيفياً.

إنني أعتقد بأن المراحل التي ذكرت أعلاه يمكن تسميتها إجمالاً بالمرحلة التحويلية، وهي مرحلة تاريخية تسم بالتحول بين الرؤى، ولا يعني ذلك أن المراحل التاريخية وتصنيفاتها لا تخضع للجدل، فهناك العديد ممن يقولون بأننا لسنا في مرحلة تحول جنري في وضعنا التاريخي الحالي وذلك ما نصوره أنا. وفي حقيقة الأمر يبدو أننا نعيش في مرحلة تحوّل وهيجان وعلى سبيل المثال لا الحصر، يوجد نشاط ثقافي مفرط يتجه نحو السوق العالمية التنافسية. لقد لاحظنا ذلك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال عقد الثمانينيات. وحالياً خلال التسعينيات أصبحت الأنظمة التربوية مجالاً للإصلاح في النصف

الشمالي للكرة الارضية، غم أن تلك الجهود الإصلاحية كانت في جوهرها محاولات عافضة جلدًا. ويزودنا كل من (ارونونز وجروكس 1993:1) بملخص مصور من خلال وصفهما لنسق التعليم والتربية في الولايات المتحدة. "خلال هذه السنوات تم تعديل غرض ومفهوم التعليم لدى كافة المراحل التعليمية وذلك وفقاً لأسس السوق التنافسي ومنطق الفردية المتفشية، ويعني ذلك من الناحية الايدولوجية تجريد المدارس من لغة الديمقراطية والمساواة وتقدم الإصلاح التربوي وتصميمه حول حوار الاختيار وإعادة التخصصة والتنافس الفردي".

وفي أحدث نسخة "للإصلاح المحافظ"، يصعب ملاحظة أي نوع من التساؤل أو التقوم بخصوص أي مظهر من مظاهر الثقافة أو الرؤية السائدة والمتحطة في السوق العالمية الاقتصادية، وحتسي إن وجد بعض الانتقاد لما هو سائد الآن، فإنه انتقاد يتوافق تماماً مع الأنماط الثقافية السائدة التي تسعى لانتشار أكثر لما هو موجود منذ بداية القرن العشرين. وتقرح ثقافة سيطرة السوق هذه، إصلاحات تربوية تتمشى مع الإطار السائد حالياً بل وتشجع المؤسسات التعليمية وتجهزها للإنتقال من سوق البلد المحلي إلى السوق العالمية.

إنه لا ملاذ لنا إذا أردنا الدخول في حوار حول الرؤية التحويلية للتعليم والتربية، من أن نضع في الاعتبار أنها ستشمل تنوعاً للعناصر والمراحل التي تشملها الأنظمة التربوية الحالية. وعند هذه المرحلة من علاجي لهذه القضية، سأحاول الإشارة إلى بعض التيارات التربوية الحديثة التي ينبغي أن تكون جزءاً من الرؤية الصاعدة للتعليم التحويلي الإيكوزوكي. إن هذه التيارات تعمل إلى حد مامستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض ومادما بصدد مرحلة تحويلية حيث توجد وجهات نظر متباينة، فلعلّ من المهم تسمية بعض هذه العناصر التي تتحرك باتجاهات معينة بالرؤية التحويلية الأكثر تكاملاً، كما أود أن أصوغ هذه العناصر داخل إطار كوزمولوجي أعتقد بأنه سيمثل مشاركتي الأساسية في هذا الجهد الذي يطرح بديلاً للتقاليد التربوية الحالية.

إن استخدامي لمصطلح التحول ينسب بالدقة والتعقيد. إنسي أراود وجهة نظر كوزمولوجية طموحة، ولذا أريد من القارئ أن يدرك بأن استخدامي لمصطلح التحول لايشير إلى المثالية أو العصرية الذي أريد الإنسلاخ عنها. كل ما في هنا الكوكب وكل من

يعيش عليه ينوق إلى تعبرات عميقة تبدو أكثر عمقاً وأكبر حجماً من ذي قبل. وستقدم هذه التعبرات احتمالات جديدة رائعة، ولكن علينا أن نستوعب أن هذه التعبرات سوف تصطبغ معها مشاكلها الخاصة وسواءً رضينا أم كرهنا، فهي سوف تأتسي بخدودها النقاسية التي عمر عنها (كن وير 1996:70) بالآتي: "ستهذئ من حدة بعض المشكلات المتعلقة بالتصنيع المظقي الذي وإن كان رائعاً، فإنه سيخلق مشكلات عويصة. ولذا فإن كان هذا هو ما نعبه تحديداً بقولنا "التحول القادم" المناقض لعصرنة البوتوية الموحاء، فإنسي إذن أعتقد بأن هذا التحول حاصل لا محالة"

لقد بدأنا نستوعب بأننا نعيش مرحلة من التاريخ شديدة الاضطراب وفي زمن تتفاعل فيه عمليات عنيفة في مجال التغير والتغير، وتحدانا هذه العمليات على كل مستوى من المستويات التي يمكن تصورها. إن مسؤولية المواطن اليوم تكمن في كونه متورطاً تماماً في هذا التحول العجيب وإنه يساهم بتأثير ملحوظ فيما يخص الاتجاه الذي سيتخذه هذا التحول. ويكس الخوف هنا في مدى قدرتنا على جعل الحياة تنقرض من على هذا الكوكب. ونتيجة لحجم هذه المسؤولية، فإن كافة المجازفات التربوية الحالية.

وتلك التي ظهرت مع نهاية القرن العشرين تخدم أنظمتنا الصناعية المختلفة الحالية. إن مؤسساتنا التعليمية الحالية التي تتوافق مع وتتغذى على الصناعة الوطنية والتنافس على ما وراء الحدود القومية والتركيز على الفردية وتجاوز المجتمع الأبوي الباترياركي، لابد وأن تخضع إلى المسألة. إن جميع هذه العناصر تتبلور في نظرة عالمية تسهم في ثقافتهم الأزمة التي نواجهها. ولاوجود للإبداع هنا، لأنه لاوجود لآراء أو ضماير واعية تدرك الحاجة إلى تغيير الاتجاه نحو مسارات جديدة، وتوجد إدانة قوية جداً تدين الرأي الذي يقول بأن مؤسساتنا التربوية التقليدية تعتبر معطلة أو تقتصر إلى التفهم والاستجابة لأزمنا العالمية الحالية. وإضافة إلى ذلك يمكن مناقشة مابيعانيه نتاج حكمتنا في مجال التربية والتعليم الذي أطلق عليه "فقدان الفهم الكوزمولوجي". إن هذا المفهوم الكوزمولوجي تدهور في خطابنا التعليمي وافتقد تماماً من أهدافنا التربوية. غير أن الحقيقة التي لا تخفى هو أننا حققنا بعض الشيء من خلال التعليم الحالي مما جعلنا نقرب الآن من إدراك أننا قد كنّا نفتقد شيئاً ما. ويجب الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث عن التعبرات الطفيفة في المجال الشكلي للحدثة، بل نتحدث عن ثورة

جنزيرة لنظرتنا للعالم الذي اقبل مع نموذج الحضارة.

هناك اعتبار آخر أود تقديمه للقارئ، وهو ما يتعلق بسي شخصياً ككاتب ومؤلف، حيث أنسي اعتبر من أصحاب الفضل وفقاً للمعايير العالمية، غير أن معالجتي للموضوع يجب أن تقيم في حدود خصائص الشخصية والاجتماعية. فأنا رجل غربي أبيض وأخدر من الطبقة الوسطى في أمريكا الشمالية، مما يجعل معالجتي للموضوع انعكاساً للبنية الاجتماعية والطبقية والجنس الذي أنتمي إليه في إطار الاهتمامات الأيكولوجية. وأشير هنا إلى ماجاء على لسان "سوزان غريغن" بشأن هذه السمات.

"تفانم الإدراك يوماً بوجود الأخطاء الفادحة في ممارسات الثقافة الأوروبية التي أدت إلى الخراب البيئي والمعالجة الإنسانية. إن أشكال الدمار الشامل للبيئة لم يحدث مصادفة ولا عشوائياً ولكنه حدث عن وعي وإدراك حطم الوجود وجعله أشلاء متناثرة. إنني أرى بأن المشكلة فلسفية، ولا أقصد تلك المادة الدراسية الجافة المبهمة التي تعرف باسم الفلسفة. ولكنني أعني الفلسفة كبناء فكري يشكل رؤانا ويحدد مدركاتنا ومستقبل أيامنا. وفي خضم هذه الثقافة الغربية الأوروبية بالذات التي زحفت على أمريكا الشمالية وتطورت حتى صارت عملاقاً كبيراً غلاؤه عالمنا المعاصر وأن هذه الثقافة التي سادت على مدى ألفين من السنين غيرت وتغير الوجود المادي للإنسان وغيرت روحه وضميره لتصبح مكونات منفصلة عن الطبيعة ولا زالت هذه الأنماط من التفكير تسيطر على خيال الناس وعقولهم حتى تقضي شيئاً فشيئاً على مصادر الحياة. وبالرغم من تفهمنا لأشكال أنظمتنا الاجتماعية وتركيبتنا الجنسية أو خوفنا من الشنود الجنسي والجلد القائم حول الإجهاض أو ما عبر عنه "ادوارد سعيد" بقوله أن الأنظمة العرقية وانتشار العنف ونواتج التقدم التقني ومشاكل انهيار اقتصاد الدول إضافة إلى ما يترتب عن الأمور الأيكولوجية، كل ذلك يعتبر جزءاً من ذات الموقف الفلسفي الذي يهدد يوماً استمرار الحياة على الأرض" (سوزان غريغن 1995: 29).

ماذا يتوقع القارئ من هذا النص؟ إنني أدعوه إلى تأمل ثقافي وشخصي عميقين فيما يخص النماذج التربوية والتعليمية التي تعمل على المستويات الأعظم من الشعور خلال مسيرتنا تجاه القرن الحادي والعشرين. أن استخدمي لكلمة نموذج يجب ألا يفهم في إطار

فكري محصر. وكلمة نموذج تقترن في هذا العمل بفكرة "نظرة عالمية" التي ينبغي أن تفهم على كافة المستويات الفكرية، الشعورية منها والأخلاقية والروحية. وستفحص هذا العمل كافة الأركان العميقة للوعي الإنساني الذي يترك جميع جوانب حياتنا المعاصرة وعلى كل مستويات المؤسسات الاجتماعية، وخاصة التعليمية منها.

ويقسم هذا العمل إلى ثلاثة أجزاء متداخلة ويجب أن لا يفهم من خلال نسق محدد حتى وإن سبقت في نسق منظم معين. هذه الأجزاء الثلاثة تم اقتراحها من قبل مؤرخ ثقافي مرموق هو "توماس بيرى" وذلك من خلال مناقشاتنا وحوارنا الخاص خلال السبع سنوات الأخيرة. وفي أحد مناقشاتنا قال "توماس بيرى" بأنه علينا أن نرسي لكي يستمر بقاؤنا وعلينا أن نتفقد ونبدع، وأدركت حينها كم هي مهمة هذه للمصطلحات وزاد إدراكي لأهميتها مع تقدم هذا العمل.

وأخيراً أطلب من القارئ أن يدرك سلفاً ما يستطيع هذا العمل تقديمه، فهو لن يقدم وصفات محددة أو خطط مرسومة للتربية والتعليم، رغم أن القارئ سيجد أمثلة عديدة لاختيارات واتجاهات تربوية في كل فصل من فصول هذا الكتاب، ولكنها لا تتجاوز في كوها أمثلة المؤلف الخاصة، ولأدعي ولو للحظة واحدة بأنني أمتلك السعة والمدى اللذين يستوعبان كل الأمر الذي تشمله خصوصيات لقارئ الكريم. إنني أشعر بأن الاتجاهات الخاصة وخصوصيات الناس الإبداعية ممن يعيشون ويعملون ويتعلمون في تلك الأطر تتطلب إبداعاً محدداً قد لا يفي هذا العمل بتقديمه. وكل ما أصبو إليه هو أن أترك لدى القارئ رؤية متجددة ستحدى إبداعه الخاص في إطار عمله الخاص وكذلك في مجال التربية والتعليم.

واقترح أخيراً أقدمه للقارئ وهو أننسى عندما كنت أكتب هذه المقدمة، اتضح لي أن ما كنت أقوله هو القوة الضمنية التي قادت العمل بأكمله وعليه أنصح بقراءة مقدمة هذا الكتاب مع خالصته.

الجزء الأول

البقاء

التعليم خلال مراحل الانحطاط التاريخي

إن الأبعاد الأساسية للمشهد الإنساني تكمن في البقاء والتغير، وبلغة أكثر تداولاً، الأُس والتطور ويعتبر العدان متداخلين لا ينفصلان، إن أوضاع إنسان اليوم تتسم بالتراجع في كلا البعدين، وإن رؤية مستقبل إنساني موحد ومتكامل على أسس المشاركة وروابط المصير الموحد تبدو أكثر بعداً من أي وقت مضى. "كوتاري 1988:20"

ومع قرب انقضاء القرن العشرين علينا أن نكتب معاً بخصوص التقدم العظيم الذي أحرزه الإنسان، إننا نعيش الأيام الأخيرة للأسطورة المتعلقة بالنمو غير المحدود واليوتوبيا التقنية وشرعية المركز التجاري... وبدون شك فنحن مترددين في التحلي عن عاداتنا المكتسبة في الإفراط الاستهلاكي والتفاؤل الأعمى، ولكن الوقت قد حان لثموت الأنا وتطلق رحلة التحول الطويلة. "كين 1994: 13، 14".

إيجاد موقعنا في التاريخ مع بزوغ الألفية الجديدة

إننا نعيش العقد النهائي للقرن العشرين وترقب قلوب ألفية جديدة تقودنا إلى القرن الحادي والعشرين وفي جعبتنا توقعات كبيرة وتخوفات أكبر، وحيث أن هذا الكتاب يتناول موضوع التربية والتعليم، فإنني أرى بأن مهمة المربي اليوم تكمن في "إيجاد مكان لنا في التاريخ" قبل أن نقرر أي شيء بصدده ما سيكون عليه التعليم، وهذا هو أنسب الأوقات وأهمها لعمل ذلك، أن الآراء المتعلقة بالتعليم والتي تطور تبعاً في هذا الكتاب قد واهنت على هذه المرحلة الزمنية من التاريخ الذي نعيشه، ولنا تساءل نحن الآن عن الزمن الذي نعيش فيه، يا ترى في أي زمن نعيش نحن الآن؟

وتكمن محاولتي الأولى للإجابة على هذا التساؤل في الإشارة إلى أهمية العقد النهائي للقرن العشرين، وقد يحق لنا أن نسعي أنفسنا مخلوقات القرن الواحد والعشرين، ولجورد كونه العقد الأخير من القرن العشرين يجعل السنوات الأخيرة منه بالغة الأهمية وتشبه في أهميتها

سوات العقد النهائي للقرن التاسع عشر بالنسبة لولاء البشر الذين دخلوا القرن العشرين، وعنى رأي المثل الصيني القائل: "بأن كلاً من اللعنة والرحمة قد يمكن الفرد من الاستمتاع بوقته". وحلال هذا العقد النهائي للقرن العشرين، فإننا بالتأكيد نعيش زمناً ممتعاً ومتعباً متقلباً في أن واحد، حيث لم يعد لدينا ترف التفاؤل كما كان في العقود الماضية، إننا نعيش زمناً يبدو وكأنه يقترب من النهاية التي لا نستطيع تصور مداها لأمر أو لآخر. ولتأكيد أهمية هذا العقد الأخير من القرن العشرين، أعود إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر كأطار مرجعي ووجه للمقارنة.

وسيكون تركيزي في هذا الصدد على نمط الحياة في أمريكا الشمالية وتحديدًا إلى تأملات المؤرخ الثقافي الأميركي "هنري آدمز Henry Adams". من خلال عمله المسمى "تعليم هنري آدمز [1918] 1931" الذي يتضمن سلسلة من الموضوعات التأملية، ومنها الموضوع المعنون "الدينامو والعذراء" وهو ما سيشغلنا في هذه المرحلة من الكتابة، يتعرض آدمز في هذا الموضوع إلى ولوج ثقافتنا من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، وذلك عن طريق إجراء بعض المقارنات مع بعض الإنجازات التي تمت في عالم القرون الوسطى، إنه يتناول باهتمام مركز الطاقة والديناميكية التي تلهم الإبداع الثقافي، ويستخدم آدمز شخص العذراء لمركز يؤدي للإبداع في تركيبة علم القرون الوسطى، وقد ألهمت هذه الطاقة الإبداعية أناس تلك الأزمنة إلى مباني تلك الحفبة من أمثال: "لو مونت سانت ميشيل Lemont St. Michel"، "وكتدرالية شارتر The Cathedral of Charter"، ويقارن آدمز بين هذه المعالم وبين إحدى الرموز التي كانت تمثل القرن العشرين فيما بعد. كان الدينامو الذي كان يعرض في المعارض العالمية آنذاك، ويمثل الدينامو الآلة ذات الحركة المتواصلة، الآلة التي توقع لها أن تعمل دون توقف، وحقيقة لقد عكست هذه الآلة الرغبة في أن يكون الإنتاج الصناعي غير قابل للتوقف، ويفكر آدمز كذلك في أمر روح الثقافة في بداية القرن العشرين ولاحظ أنها كانت متفائلة جداً، حيث كانت تؤمن إيماناً منقطع النظير بالقوة البشرية التي كانت مفقودة في تركيبة عالم القرون الوسطى، ودخولاً إلى زمننا هذا في القرن العشرين، فلقد كان إيمان عميق وملتزم بالفكر الإنساني التكنولوجي وقوى العلم الحديث، وبالتالي كان الإيمان والتفاؤل بالثقافة الغربية على أشده من حيث دفعهما للحركة التقدمية للتاريخ، وأصبحت

فكرة التقدم البشري واضحة أمام الجميع وأصبح التطور البشري أمراً مؤكداً من خلال احترام القوة الفكرية بتكنولوجيا الآلة.

دعونا نتأمل من جديد هذا العقد الأخير من القرن العشرين مقارنةً بالتفاؤل العظيم للعقد الهائي للقرن التاسع عشر، إننا نعيش عقداً يتضارب الرؤى واختلاف الأصوات، إننا نلاحظ المتفائلين والمتشائمين مما نسميه بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهذه الأصوات التي نسميها هي التي تعمل على تشجيع التجارة التي تتجاوز الحدود القومية "بارنت وكافانا 1994" وتؤكد هذه الأصوات بقوة على ضرورة التنافس في السوق العالمية الجديدة، ويتم تحفيزنا إلى التحول إلى هذا العالم الجديد ليس بسرعة جنونية فقط بل وعلينا دخوله متنافسين، ولا يجب أن ينجأنا أدنى مجال للشك في وجود نظام عالمي اقتصادي جديد يتم تأسيسه من قبل الأنشطة التجارية متعددة الجنسيات.

وفي الوقت الذي نشهد فيه هذا التفاؤل المتحمس، تتعالى أصوات شديدة التشاؤم، يشير "روبرت د. كابلن 1994" في مقالة مثيرة للجدل ظهرت على صفحات دورية "أتلانتك" مانثلي "Atlantic Monthly" إلى رؤية متشائمة تنبئ بقدوم الفوضى، وهو يستخدم مصطلح الفوضى على نحو شديد الازدراء، ويحاول أن يبرهن من خلال مقالته هذه على أن الفاقة والجريمة وتزايد عدد السكان والقبلية والمرض يدمرون بسرعة فائقة النسيج الاجتماعي لكوكب الأرض. ويتبلور نوع مماثل من التشاؤم يعبر عنه "بل مكيبين 1989" الذي يركز عمله على الكارثة الإيكولوجية، ويعبر عن فحوى هذا العمل كتابه الذي اختار له عنوان "مهاية الطبيعة".

كما يتناول "بول كندي" من خلال كتابه "الإعداد للقرن الحادي والعشرين" هذه السيناريوهات المتضاربة قائلاً:

"انتهت محاولات كثيرة مبكرة لفحص المستقبل إماً على وتيرة تفاؤلية متطرفة أو تشاؤم سوداوي غامق أو كما في حالة "توينبيسي" دعوات لتحديد الصلوة الروحية، ولكن الحقيقة هي، ما دما لا نعرف شيئاً عن المستقبل، فسيكون من المستحيل علينا الجزم بما ستؤول إليه الاتجاهات العالمية، غير أنه من الواضح بأن الحرب الباردة أصبحت تتلاشى بعيداً وما نحن نستقبل الآن نظاماً عالمياً جديداً، كما نستقبل أيضاً كوكباً متهماً قلقاً تستحق مشاكله عناية جادة من قبل الساسة والعامّة على حدّ

سواء. "كدي 1993: 349".

وهكذا فإن تقييماً صارماً للعقد الحثامي للقرن الحالي لا يقودنا إلى استنتاجات سهلة فيما يخص المستقبل، وتكون الشخصية الصينية "جي آي" شعارنا لكل من الأخطار والفرص المتاحة، حيث تعيش الآن في مرحلة يكتنفها الغموض.

يسير "لستر ر. براون Lester R. Brown" مدير معهد مراقبة العالم في واشنطن، في تقديمه لتقرير معهد مراقبة العالم لسنة 1990، إلى العقد الأخير للقرن العشرين باعتباره عقد التقلبات، وتعتبر هذه التقلبات إلى إعادة توجهات راديكالية في مظاهر تعاملنا مع البيئة كافة وهو ما ينبغي أن يحدث خلال هذا العقد، إذا كنا نطمح إلى تفادي تخريب، غير قابل للإصلاح، لمقومات حياة النبات والحيوان على الأرض.

وبصفتي تربوياً فأنتسي أرى بأنه من المهم جداً أن يتم تقييم جاد المدى دقة وصدق هذه الأصوات المتناقضة من أجل إيجاد مكان لنا في التاريخ خلال هذه المرحلة الزمنية الحرجة، لقد ارتبط الفكر الغربي تقليدياً بفصل التاريخ الطبيعي عن تاريخ الثقافة الإنسانية، إن تقاليدنا التاريخية الأساسية هي التمرکز المطرف حول الإنسان. لقد درسنا تاريخ الإنسان خارج إطار تاريخ الأرض، وثقافياً لدينا فهماً كوزمولوجياً محدوداً جداً. "بيرمان توملن 1985: Berman 1981; Toulmin 1985". إن الأسوأ من ذلك هو أن رؤيتنا الثقافية ومفهومنا العام للزمن يسودها إهمال التاريخ ووضعه في سلة المهملات بمجرد مرور أيام أو أسابيع، إنه عالم من "الإهمال المخطط" يهمل التاريخ ويفقده معناه، وإن جهاز الحاسوب الذي أستعمله الآن في كتابة هذا المخطوط يعتبر عتيقاً بمجرد مرور بضعة أسابيع على شرائه، وهذا يوضح لنا الكثير عن هذه الثقافة أكثر مما يخبرنا عن الجهاز نفسه لأنه يرينا كيف أن فترة زمنية محدودة تاريخياً لن نخلدنا جيداً في أيامنا هذه.

صحيح أننا نعيش زمناً حاسماً من حيث البقاء ونحن بحاجة ماسة إلى نظام تاريخي شامل يمكننا من استيعاب والإلمام بأوضاعنا الراهنة، ورغم عدم قدرتنا على قراءة المستقبل فإن علينا القيام بالتخمينات وتنبؤات علمية حول مسارات واتجاهات أوضاعنا الحالية، وها أنا أقوم الآن بذلك تحديداً، إن إحدى النقاط المرجعية التي ينبغي مراعاتها تكمن في آراء المؤرخ الثقافي المتميز وعالم الأيكولوجيا، توماس بيرري الذي تحدث، خلال حوار معه، عن المرحلة

الحالية باعتبارها "حالة نهائية" و"مرحلة امتياز"، وفي مراحل الامتياز يمكننا تمويل الأخطار إلى فرص، وفي حالات الامتياز هذه نستطيع تحويل الاخطار إلى إبداع، تحدث يوري (1988) عن مرحلتنا التاريخية الحالية في إطار قصصي، ويقول بأننا نعيش الآن بين قصة وأخرى ويقترح علينا الترحال مع قصة جديدة مبدعة لكي نستطيع البقاء والاستمرار. يقول يوري: "إن قصتنا الثقافية الحالية المتحيزة في القيم التقنية الصناعية للثقافة الغربية المتمركزة حول أوروبا، هي الآن مفككة في أغلب أبعادها الاجتماعية ورغم ذلك فنحن لا زلنا نؤمن بها إيماناً راسخاً ونصرف وفقاً لتوجهاتها، ويصر يوري على أننا بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم راديكالية لأوضاعنا الحالية وخاصة تلك المتعلقة بالقيم الأساسية التي تضمني على الحياة شيء من المعنى، ونحن في حاجة إلى قصة متكاملة نعلمنا، قصة تشفي أسفاننا وترشدنا وتهدينا إلى سواء السبيل، إن التنقل بين القصص ستم الإشارة إليه في هذا النص على اعتباره تحولاً من السينوزوك النهائي إلى الإيكوزوك، وسيكون هذا التحول هو التطور الأساسي للرؤى والأفكار التي يتضمنها هذا الكتاب وستقوم الأرضية لرؤية تربوية جديدة تتم الإشارة إليها بـ "التعليم التحولي الأيكوزواكي".

الانتقال من مراحل السينوزوك المنقضية إلى الإيكوزوك القادمة

ييدي لنا قاموس ويستمر معنى غامضاً للفعل يبقى أو يعيش، "to Survive" والكلمة الإنكليزية هذه لها أصل فرنسي فهي مشتقة من الفعل Vivre أي "To Live" ويشير هذا الفعل إلى البقاء على قيد الحياة في أزمنة الكوارث والموت المتفشي وعندما تبدوا الأمور وكأن الأوقات والأزمنة قد قاربت على الانتهاء، ولا بد لنا ونحن نتناول موضوع البقاء على قيد الحياة من أن تعي جيداً مدى وحجم السياق الذي يتم فيه تبني استراتيجيات البقاء، لقد تناولت الفعل "أن يبقى على قيد الحياة" بدلاً من المصدر أو الصفة لأن تناولي لهذه الكلمة سيكون ديناميكياً ويتسم بالتوجه نحو العمل حتى عند ما يكون وصفيًا، إن ديناميكية البقاء على قيد الحياة التي يجري تطوير نقاشها في هذا الفصل مصاغة في إطار تقييم تاريخي للسينوزوك النهائي الذي سبق التنويه إليه في ملاحظاتي سابقة الذكر حول مرحلة نهاية التاريخ، إن الافتراضات القائمة في معالجتنا التاريخية الحالية تكمن في كوننا نعيش في مرحلة

انتقالية من التاريخ تمتد من الموازين والمعايير الكوكبية العالمية إلى الموازين والمعايير الإنسانية "مرحلة السيوريك النهائي"، وسوف أتناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور متداخلة ومتكاملة رغم أنني أعالجها كلاً على حده، إن هذه الأصناف الثلاثة للبقاء على قيد الحياة هي: عالمية، اجتماعية وشخصية.

البقاء من الناحية العالمية خلال العقد النهائي من القرن العشرين ظهرت تفسيرات متعددة تتعلق بالمرحلة التاريخية التي نجتازها حالياً، ولعل من أبرز هذه التفسيرات، هو أننا مقبلون على دخول سوق عالمي جديد يفوق قوة مجموعات القوة السابقة كافة التي من أبرزها الدولة، إن عملية العولمة، التي هي رؤية عالمية، تم تأسيسها على التجارة والتسويق، وهي تتحرك نحو رؤية العالم يتجاوز الحدود المحلية الجغرافية والسياسية والاجتماعية... ويتأسس هذا العالم فقط على المال والتجارة. إن العالم الذي يتم حرقه وتسييره نحو رؤية العولمة الجديدة يتقدم بوتيرة متواصلة ويبدو أنه غير مبال إطلاقاً بما يحدثه من آثار على البنية التحتية للأرض وللعالم بأكمله أثناء المسيرة التجارية، إن تفسيري الخاص لما يحدث الآن يتوافق تماماً مع النظرة التي مفادها، أن وجهتنا التاريخية الحالية وفق متطور العولمة هي عملية مروعة ومثل خطراً على العالم بكل سكانه، والتعليم الذي يؤسس على هذه الرؤية العالمية الجديدة سيكون مفككاً ولا يتفق مع الرؤية التي يتعامل هذا الكتاب وفقاً لها.

إننا نتحرك نحو إدراك عالمي من خلال أحداث وعمليات تشمل كلاً من الترهيب والترهيب "سويم وبيري 1992 Swimme and Berry" ويصف كل من سويم وبيري هذه المرحلة بأنها انتقالية تنهي مرحلة عريضة من تاريخ الأرض يسموها بالسينوزيك، لتلج حقبة جديدة من تاريخ الأرض يسموها "الإيكوزويك".

ويحيط بنا الترهيب على مستوى عالمي، منها على سبيل المثال، ارتفاع درجة حرارة الكوكب، إتلاف طبقة الأوزون، المخلفات الصناعية السامة وقضايا أخرى ذات آثار إيكولوجية سلبية مروعة تحول بيننا وبين الدخول من جديد في أوضاع الدولة القومية التي تتكفل حركة العولمة بالرعاية، إن محاولتنا في مجال التعليم لا بد وأن ترفض مظاهر الترهيب هذه أو تواجه الأخطار الكبيرة التي نواجهها على هذا الكوكب، وفي دراسة أصدرها معهد مراقبة العالم "World Watch" ونشرت عام (1992). قامت "ساندرا بوستل Sandra

Postal " بإشهار فداحة الأمر أمام الجميع:

قبل شهر أغسطس (آب) من عام 1992 لم يكن سوى بعض الناس يتصورون حدوث تحولات بهذا الحجم بين يوم وليلة، وفي تعاقب مدخل لأحداث تلاشي الشيوعية السوفيتية لتذهب معها الحرب الباردة إلى ذاكرة التاريخ، وبالنظر إلى سرعة وفضاعة هذه التحولات لا بد وأن تقسح غاية هذا العقد المجال إلى حدوث تحولات أكبر حجماً وأكثر عمقاً إذا أردنا التمسك بأمال واقعية لعالم أفضل، إن الموضوع المطروح هنا، هو العلاقة الإنسانية المدمرة مع البيئة الطبيعية للأرض وضرورة إعادة الطر في هذه العلاقة وإصلاحها قبل فوات الأوان أي قبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح. "3: 1992 postel".

هذا وتعتبر السنوات الأخيرة من القرن العشرين سنوات حاسمة بالنسبة لكوكب الأرض وسكانه، وفي مواجهة فداحة وحجم التغيرات التي نشهدها الآن، نبدو ميالين إلى حالات من النكران والأعراض عن الموضوع لتفطية فداحة مشاعر الرعب التي تشوينا، غير أن حالات الرعب هذه يمكن أن تولد لدينا حاجة للاستفهام عن "عالم الغابات"، حتى ونحن في ربوع الدولة القومية التي تتحرك باتجاه العولمة الاقتصادية ونظامها العالمي المحمّل بالسلع والمدمر لإيكولوجيا الأرض.

وعلى الرغم من الفوارق الإقليمية إلا أننا جميعاً ندرك تمام الإدراك بأن ثمة مشكلات حمة تواجه الكوكب بأكمله. وخلال العقد الماضي ظل "لستر براون 1996/1988 Lester R. Brown" وزملائه بمعهد مراقبة العالم "World Watch Institute" يوثقون المؤشرات الهامة التي تخص صحة وسلامة كوكبنا هذا، وقد تم تضمينها في تقرير للمعهد لعام 1988، وهي حقيقة تظهر المخاطر المحدقة بنا، وإذا ما تفحصنا مؤشر الغطاء النباتي للأرض المتمثل في الغابات، فإننا نجد أن الغابات الاستوائية تقلص بمعدل إحدى عشر مليون هكتار سنوياً، ويتضرر واحد وثلاثين مليون هكتار من غابات الدول الصناعية نتيجة الأمطار الحمضية وتلوث الهواء الجوي، وإذا ما تناولنا مؤشر التربة الصحية للأرض المزروعة لوجدنا فقداناً متزايداً للشكل الترابي الجديد يبلغ ستة وعشرون بليون من الأطنان سنوياً، وباستخدام ظاهرة التصحر كمؤشر، نجد أن ما يقدر بستة ملايين هكتار من الصحاري الجديدة تتكون سنوياً نتيجة لسوء إدارة الأرض، ونتيجة للمخلفات الصناعية والتصنيع يعتبر الآن البحيرات في الشمال الصناعي ميتة بيولوجياً وآلاف أخرى تحتضر، وما حدث لهذه البحيرات يعتبر

دليل آخر على الفساد الذي لحق بالأرض، ويعتبر الماء العذب من أهم المؤشرات الكوكبية لحيوية الأرض، والمياه الجوفية في أجزاء من أفريقيا والصين والهند وشمال أمريكا تنقلص بشدة نتيجة لزيادة الطلب على المياه بالقدر الذي يفوق معدل استعادتها وتعويضها، أما مؤشر أنواع الكائنات الحية يقصُّ علينا قصة مروعة أخرى، حيث تقلد نسبة انقراض الأنواع النباتية والحيوانية معاً بالآلاف المتعددة في العام وأن واحد من كل خمس كائنات قد يختفي خلال العشرين سنة القادمة. وتعد نوعية المياه مؤشراً حيوياً هاماً يؤثر على السكان في مختلف بقاع الأرض، واليوم وباستثناء الصين لا يحصل ما يقدر بأكثر من نصف سكان العالم الثالث "عالم الأكثرية" على الماء الكافي التنظيف الصالح للشرب مما يشكل خطراً شديداً على صحة السكان تكون نتائجه باهظة التكاليف، فالماء بشكل أو بآخر، يظل مسئولاً عن مشكلات صحية مركبة تشمل أمراضاً متعددة، منها فقدان البصر نتيجة للتراكوما إلى الملاريا والتشقُّق والتضخُّم والتيفود والكوليرا والهيبتاتيس المعدي والبرص والحمة الصفراء والأشوأ من ذلك كله الإسهال ونتائجه. ويعتبر الماء الملوث الناقل الرئيسي لما لا يقل عن 80% من الأمراض النسي تنفشى في العالم الثالث "عالم الأكثرية". وحتى مع امتلاك الجزء الشمالي من العالم الثالث لموارد مائية أكثر أمناً، فإن ما يقارب من خمسين مبيداً تقوم بتلويث المياه الجوفية في اثنين وثلاثين مدينة أمريكية وما يقارب من ألفين وخمسمائة (2.500) موقعا لنفايات الولايات المتحدة السامة تتطلب تنظيفاً. وكما يعتبر الطقس من المؤشرات الحيوية الهامة، فإننا نتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى ما بين درجة ونصف وأربع درجات ونصف مئوية خلال ما بين الآن و2050م، وهذا ما يسميه الخبراء بتأثير البيت الزجاجي، يعتبر ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات في الجو، فعندما تصطدم الطاقة الشمسية بالغلاف الجوي يرتد الكثير منها نحو الفضاء في حين يمتص ثاني أكسيد الكربون بعض هذه الطاقة مما يؤدي إلى تدفئة سطح كوكبنا الأرضي هذا وفقاً لما يُعرف بتأثير البيت الزجاجي. وحيث أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو قد ازدادت بنسبة 30% فيما

* أنظري في هذا العمل عن مصطلحات العالم الأول والثاني والثالث باستعمال مصطلح "عالم الأكثرية" وعالم الأقلية". عالم الأقلية ما كان سابقاً يدعى العالم الأول وذلك نظراً إلى قلة عدد سكانه، وعالم الأكثرية ما كان سابقاً يدعى العالم الثالث نظراً إلى تضخم عدد سكانه.

بين 1850 و 1980 وتفيد التوقعات بأنها ستزيد لتبلغ ما نسبته 75% بحلول العام 2060م، إن الارتفاع في درجة حرارة الأرض سيصاحبه تغيرٌ حاد في معدلات الإنتاج الزراعي ويكون هذا التأثير إلى الأسوأ وإن ارتفاع منسوب مياه المسطحات المائية سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى حدوث فيضانات عالمية، ويتوقع ارتفاع منسوب مياه البحار إلى ما بين 1,4 متر و2,2 متر بحلول عام 2100، وتشير أحدث نتائج الدراسات إلى أن معدل حرارة الأرض قد وصل 15,39 لسنة 1995 ثمًا حطم المعدل السابق الذي بلغ 15,38 لسنة 1990، وأخيراً تشير طبقات الجو العليا للأرض بوجود "تفجرات" عديدة ومتنامية في الطبقة الأوزونية ثمًا ينذر بمخطر عالمي تدريجي مع تزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد على نحو لم يسبق له مثيل. "ل. براون 1988; 1996 L. Brown".

إن جميع هذه الأرقام والحقائق قد تم رصدها خلال العقد الأخير، ويكمن التحدي التربوي في كيفية بلوغنا مستوى من الإدراك الواعي لهذه المعضلات وأن يظل هذا الإدراك مستقرًا في أذهاننا ومصنّفًا على رأس أولوياتنا الثقافية، ولا يعتبر الأمر بسيطاً بأي حال من الأحوال، لأنه يتم شحننا باستمرار بمعلومات غير متكاملة وغير كافية لبناء وعي متسق. علينا أن نعترف بأننا جهلنا بالأهداف التربوية الحقيقية التي توصلنا إلى تكوين وعي علمي. إن تعليم القرن العشرين قد تقوّل في إطار الإدراك القومي للدولة، ورغم أننا نلاحظ الآن تحركاً إلى خارج الدولة القومية إلا أنه تحرك لا يتجه نحو ضمير ثقافي كوكبي عالمي، وما لاحظناه في المقابل هو تكوين التزامات جديدة نحو سوق عالمية استهلاكية، وهذا الاندماج نحو السوق العالمية الاستهلاكية يعمل على حساب أمن وسلامة كوكبنا، وفي عام 1995 ارتفع مستوى الاقتصاد العالمي إلى ما يقدر بنسبة 3.7% ويعتبر ذلك توسعاً يثير الإعجاب وفقاً للمواصفات الاقتصادية التقليدية، ولكن ما لم يؤخذ في الاعتبار، مع حدوث هذا التوسع في السلع والخدمات على نحو عالمي، وهي ما صاحبه من ارتفاع في الضغط غير المستقر على الموارد والأنظمة الطبيعية، ومنها المخزون الأرضي للمياه ومزارع السمك والغابات. "ل. براون 1988; 1996 L. Brown". إننا نعيش مرحلة من الرؤى المتضاربة ومهمتنا التربوية التعليمية تكمن في القيام باختيار واعٍ تجاه الرؤية التي ساقترحها وهي

الرؤى والأحلام التي أصبو إلى تحقيقها والتي تتمحور حول تعليم علمي تحولي.^{*} سحتاج مفهومًا أوسع هو الأمية وليكن مصطلح "التعليم العالمي" أو "التعلم الإيكولوجي" (أور 1992) وسيكون ذلك تحدياً رئيسياً للمربين والتربويين.

عليها أن يؤمن مهمة العلم العالمي مقابل الأمية العالمية في عدة سياقات، وحتى ولو كان كوكبا كلاً متكاملًا وموجوداً داخل كون أكبر فإن له ميزة تباين المجتمعات، وأحد هذه المجتمعات هو مجتمع بنسي البشر، وهذا هو السياق الثاني الذي سناقشه.

البقاء البشري: إن ما يحدث على المستوى الكوكبي بالنسبة لمجتمعات الكائنات الأرضية له آثار عميقة على مجتمع بنسي البشر والعكس صحيح، أنه لمن المهم لكافة المخلوقات الأخرى أن تدرك بأن المجتمع البشري يمثل دوراً هاماً فيما يخص بقاءنا وبقاء وتكامل مجتمعات الكائنات الأرضية كافة، ويوضح كل من (براين سوم وتوماس بري Brian Swimme and Thomas Berry) الكيفية التي يتصرف بها بشر اليوم في شئون كوكب الأرض ويقولون في ذلك:

يتضح اليوم أن الأرض في المستقبل ستعمل على نحو مختلف عما كانت تعمل به في الماضي، وفي المستقبل ستأثر التركيبة الكاملة للأنظمة الحياتية للكوكب نتيجة لسلوك الإنسان وسيكون هذا التأثير على نحو شامل، وإذا كان ظهور السيناريوهات بكل روعته مستقلاً عن أي تأثير بشري، فإن كل مرحلة من مراحل ظهور الإيكوزيوت ستشمل الإنسان، فالإنسان لا يمكن له أن يخلق عتبة واحدة والأعتاب لن تبقى إذا لم ينعها ويرعاها ويعمها الإنسان. "سوم ويري Swimme and Berry 1992".

ولتقدير أهمية الوجود الإنساني للبقاء العالمي، فإنه لمن المهم تقدير معرفة وتقييم المسؤولية التضاضية لأركان معينة من مجتمعات الكائنات الأرضية في علاقتها بالوضع الراهن، ويقودنا ذلك إلى أهمية تفحص الموضوع الكلي للتمعيش في السياق الذي يتميز به سكان نصف الكرة الشمالي، لقد تحققنا من وجود طبقة دونية يتزايد حجمها نسبياً في نصف الكرة الشمالي، ونحن ندرك الآن تماماً بأن التشرذ أصبح ظاهرة متفشية في بعض مناطق مدن

* م. غولي ترجمها بما كلمة *transformatif* وتعني الانتقال إلى شكل جديد. والقصد شكل جديد للتربية.

الشمال الكبرى، ويمكننا أن نستخلص أن الهامشية تحمل مواصفات تتعلق بالجنس والعرق والطبقة الاجتماعية، في كل المسوحات والدراسات التي تناولت الفقر والطبقات الدونية على مستوى أمريكا الشمالية، تبين أن الفقر والتمهيش يسودان الطبقات العالمية الفقيرة والمولدين والنساء، وبذلك يمكننا أن نعرف بوجود "عالم ثالث داخل عالم أول" حتى في الجانب الشمالي للكرة الأرضية. "متر 1986 Mitter". ولا شك في أن الظروف التي تصاحب البنية الاقتصادية العالمية الصاعدة تولد تهميشاً على مستوى عالمي، يزودنا "واستي متر 1986 Mitter Swasti" بصورة دقيقة لسخرية السوق الاقتصادية العالمية، فهي تشير إلى التطورات المتسارعة في مجال التقنية وطلب السوق من الصناعات المتعددة، وترى أنه من الأسر والأقل تكلفة أن تمتلك الشركات الدولية الكبيرة إمكانيات إنتاجية قريبة من مناطق الاستهلاك ومما يؤكد ذلك وجود احتياط كاف من العمالة الرخيصة من بين من يعانون البطالة في الدول الغربية مما يمكن الشركات الغربية العملاقة من التحكم الفعال في معدل زيادة الأجور.

كل الاعتبارات السابقة لا تتطلب إلا فهماً بسيطاً للكيفية التي يتم بها النظر إلى فكرة التمييز التي يرتبط بها فضاء النصف الشمالي للكرة الأرضية، وعلى أية حال، فنحن لا زلنا نحمل أوزار الإحصاءات التي تؤكد دور الشمال المدمر في الأزمة الإيكولوجية العالمية، وعلى كل حال، فإن الاحتمال لا زال قائماً في أن تتواصل الجهود من أجل إعادة تقييم جذرية لنمط حياة الاستهلاك السائد في الدول الصناعية المتقدمة "عالم الأقلية".

كما لا يفوتنا أن ننوه بأهمية قيام تقييم تفاضلي لمدى تأثير العولمة على مختلف الشعوب والأماكن. توجد فروق هائلة للتأثيرات السلبية على مختلف الأفراد في عالم اليوم. يزودنا (سرج لاتوش 1993 Serge latouche) بنقد مستفيض لما يسميه "المجتمع الفخم" ويصف المجتمع الفخم بكونه النموذج الغربي المتمركز حول السوق الاستهلاكي الذي يعتبر الآن نموذجاً مثالياً للحضارة الإنسانية يقول (لاتوش) بأن المجتمع الفخم يعيش اليوم مرحلة من الانحطاط في الرؤية والممارسات أدت إلى ترايد أعداد للتبوزين في دول الشمال الغنية ولم يؤدِ النمو الاقتصادي إلى زيادة عدد الأفراد الذين يعانون سوء التكيف فقط بل وساهم في ارتفاع معدل الفقر والتسريين من المدارس والمتشردين وارتفاع معدل البطالة الزمنية... الخ. وتشير

التقديرات الإحصائية الى وجود ما يفوق (100 مليون) من أمثال أولئك المنبوذين في الدول العبية (سروح لاتوش 1993 Latouche).

إن أكثر انتأثيرات ضرراً هي تلك الناتجة عن عولة الاقتصاد وعادة ما نصيب السكان الأصليين. هؤلاء هم الجماعات المتفرقة الذين يعيشون في كافة بقاع الأرض ويبلغ عددهم حوالي (250) مليون نسمة حالياً (برجر 1990 Burger). هؤلاء الجماعات ينحدرون من السكان الأصليين لمنطقة ما وقد استولت عليها قوى أخرى خارجية. أنهم لازالوا يتميزون داخل الجماعة المسيطرة، بلغتهم ودينهم وثقافتهم الخاصة. أغلب هؤلاء الجماعات ولهم مفهومهم في حراسة الأرض ويشعرون بمسؤولية الحفاظ عليها وعلى الموارد الأخرى المتصلة بها، وهم يعرفون أنفسهم بالتوافق مع البيئة التي يعتمدون عليها في معيشتهم. أنهم يعيشون ضمن روابط قوية ويحافظون على روابط قوية مع اقتصاد البقاء وعلى الاقتصاد والعيش أيضاً. وكثير منهم ينحدرون من جماعات الصيد أو هم أنفسهم صيادون وصيادو أسماك أو يعتمدون على جسي المحاصيل أو رعاة أو مزارعين (ديرن 1992؛ Durning 1991)، لقد عانى السكان الأصليون من ويلات الأفكار الغربية حول التطور والنمو، حيث تم إقصاؤهم عن أراضيهم وأساليب عيشتهم وحرمانهم من موارد رزقهم وأجبروا على الاندماج في مجتمعات دخيلة عليهم. إن قصة الأمريكيتين بالنسبة للسكان الأصليين متكررة في كل منطقة من العالم تقريباً وإن السكان الأصليين لهم السبق في تحدي الأطروحة التي مفادها أن الدول الإقليمية هي أساساً للسلام والأمن البيئي. يلاحظ (جاسون كلي Jason clay 1993) بأن الخطر المهدد لا في شرعية أو بقاء الدول فقط ولكن يكمن في بقاء الناس، ويضيف كلي قائلاً لا شيء يؤثر على بقاء واستمرار السكان الأصليين كاستيلاء الدولة على الموارد وخاصة استيلائها على الأرض التي يحتاجها السكان الأصليون ليعيشوا كمجتمعات متميزة. إنها الشهية العالمية النهمه للموارد التي تهدد وجود السكان الأصليين.

يشير (جوليان برغر 1993 Julian Burger) للمعاملة التاريخية للسكان الأصليين ويصفها بالكارثة الاستعمارية الأوروبية. وما نحن نشاهد آثار هذا الإرث. إن الاستعمار الحديث الذي يتقدم في شكل مغامرات العملة مدمر جداً بالنسبة للحياة اليومية للسكان الأصليين. ويصور (برغر Burger) ذلك بقوله:

في بحثهم عن الموارد والأرض صارت القفار الكبرى موطناً أسطورياً (الدورادوس Eldorados) للثروة ومناقد للنجاح. قلة من السكان الأصليين الذين يقارب عددهم الخمسين مليوناً والذين يقطنون الغابات الاستوائية ممن يعتمدون على هذه الغابات في غذائهم ودوائهم وإيوائهم ومبشيتهم قد نجوا من صناع الخشب والمستوطنين وعمال المناجم وبناء السدود. في أمازونيا وبعض الدول الآسيوية قام الفلاحون الفقراء ممن تم إقصاؤهم عن أراضيهم بفعل الصناعة الزراعية بالهجرة بأعداد ماهرة إلى مناطق السكان الأصليين. وأصبح اليوم السكان الأصليون لأمازونيا قليلي العدد ويقابل كل واحد منهم (16) من السكان الدحلاء. وتعتزم إندونيسيا ترحيل عشرة ملايين شخص من جزيرة جاوا إلى أراضي السكان الأصليين في الجزر الخارجية (برغر 1993: 4-5).

ومن الملاحظ أيضاً أن نسبة كبيرة من القضايا الأساسية المتعلقة باستخدام الأراضي واستصلاحها ترتبط ببقاء السكان الأصليين عبر العالم. إن مشاريع البنك الدولي من حيث خطط التوليد الكهربائي عن طريق المياه أو حفر النابع من قبل متجاوزي الحدود القومية قد هدّد بتشريد أو شرّد بالفعل المئات من الألوف من السكان الأصليين والقبائل. ويتضح أحد الأمثلة على ذلك من خلال ما جاء في كتاب (جوليان برغر Julian Burger) (أحوال الناس *State of Peoples*): تقرير حقوق الإنسان العالمية حول المجتمعات التي يهددها الخطر (1993) ويتعلق المشروع تحديدًا ببناء سلسلة من السدود على نهر (ساردار ساروفار Sardar Sarovar) بالهند والذي هدّد وجود حوالي (100.000) شخص، أغلبهم من سكان القبائل وإقصاؤهم من أراضيهم ودون منحهم أي بدائل أو تعويضات، والنتيجة الحتمية لذلك ستكون إضافة هؤلاء الناس إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل ممن يقطنون الأحياء الفقيرة في المدن.

تتعلق مسألة البقاء هنا بالنواحي المادية والثقافية والروحية، ممّا دعا النشاط من السكان الأصليين إلى إدارة حملات تتعلق بحقوق الإنسان في مختلف اللتقيات الدولية. لقد ظهر واضحاً نشاط المئات من السكان الأصليين من الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأوشينيا خلال اجتماعات الأمم المتحدة حول هموم ومشاكل السكان الأصليين. إن ما نلاحظه هنا هو تضارب بين الثقافات والاهتمامات التي تم تحفيزها من قبل الرؤية الاستعمارية الجديدة التي تنطلق تحت شعار العولمة. وعلى المستوى العالمي استخدم السكان الأصليون منبر الأمم

متحدة مما أسفر عن نتائج متباينة وشكوك كثيرة. ومنذ سنة (1982) تشكلت مجموعة تابعة للأمم المتحدة لتعاني بشؤون السكان الأصليين. هذه الهيئة الخاصة هي المكان الوحيد داخل الأمم المتحدة التي تمنح السكان الأصليين حقاً ثانياً في التحدث بوصفهم من السكان الأصليين وكمطعمات خاصة بهم. وقد صاغت هذه الهيئة مسودة ميثاق حول حقوق الإنسان والسكان الأصليين لتعرضه على الجمعية العمومية. يعترف الميثاق تحديداً بحقوق السكان الأصليين مقابل الإبادة الثقافية التي وصفت بأنها شكل من أشكال الامتناع والحرقان فيما يخص الخصائص الثقافية المتميزة للسكان الأصليين. وتوجد أيضاً مع هذا الميثاق مسودة ميثاق آخر يضمن حق الحماية للمواقع المقدسة واستعادة الممتلكات الثقافية وبقياء الجثث البشرية. هذا ولقد تم إضافة أسس تضمن مزيداً من الضبط فيما يتعلق بالخدمات العامة آخذاً في الاعتبار، معاناة السكان الأصليين التي تفوق معاناة أي جماعة أخرى في هذا العالم وعلى مستوى كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تقريباً (برغر 1993).

إسألنا ننتظر نتيجة كل الأعمال السابقة في هذا المجال. وفي إطار الإرث الاستعماري العربي الذي يعمل حالياً تحت شعار اقتصاديات العالم وتجارته، لا وجود لأي مجال للشك في وجود مفهوم واضح بإمكانية الإزاحة والمسخ لثقافات معينة على المستوى العالمي من خلال التقدم نحو السوق التجارية عالمية. ولذا يمكن تفهم شكوك السكان الأصليين فيما يتعلق بالنوايا الغربية حيث يؤكد تاريخ الغرب الاستعماري مثل هذه الشكوك ويعبر وجودها.

وتعتبر قارة أفريقيا اليوم بؤرة استقبال مخاوف العالم بخصوص تزايد عدد السكان والفوضى السياسية. وينظر الغرب اليوم إلى السكان الأفارقة وأراضيهم في ضوء ما يلحق بهم من أزمات حادة وفي إطار يصفه (سرج لاتوش 1993) (Serge Latouche)، بالتشاؤم الأفريقي. ولقد لاحظنا سابقاً في هذا الفصل من الكتاب كيف ينظر إلى الأفارقة الآن نظرة تتطابق وآراء (مالثوس Malthus). ويقدم لنا الأمريكي (روبرت كابان Robert Kaplan) في مقالته "جمي الفوضوية 1994" صورة مأسوية حول غرب أفريقيا. يشير كابان، إلى وجود قوى متنامية في المنطقة سوف تجعل من العالم بأسره مكاناً لا يمكن العيش فيه. ورغم ذلك يتم التعامل مع أفريقيا وفق مفهوم يدّعي بأن مأساة أفريقيا الحالية هي من صنع أيديها فقط

وكنتيجة لسلوك سكانها الشيوعي والإحيائي، الذي يفسر الكوارث العشوائية مثل الدحرجة (المقترنة ببساطة بتزايد عدد السكان) والسل والملاريا ومرض نقص المناعة وفوق ذلك كله نزاحم السود وتكدسهم. وكما يشير (الكساندر كوكبرن: Alexander Cockburn 1994: 405) حول تأويلات كابلن، فأين يعترف بالدور الغربي في الاقتصاديات المتدهورة؟" رغم أن الأعباء التي يعانيها غرب أفريقيا ما هي إلا نتاج أعمال الشركات العالمية ذات الرشاوى السخية التي تقدمها للصفوة المحلية والتي تعتبر جزءاً هاماً من تطور الصادرات التي تديرها هذه الشركات ويعتبر ذلك مناسباً من وجهة نظر مصرفيي العالم الأول.

إن أفريقيا كغيرها من مناطق العالم الأخرى تعاني داخل اقتصاد عالمي يسيطر عليه الغرب، وبذلك يمكننا أن نعتبر أفريقيا من ضمن الذين يكافحون من أجل البقاء. ونرى اليوم أن العالم الذي استعمر أفريقيا يتخلى عنها. وتواجه أفريقيا اليوم مأساة مستمرة نتيجة للاستغلال السيئ للأرض مما أدى إلى التصحر الذي جلب معه الفقر والمجاعة. إن هذه القارة تعاني حقيقة مأساة متفاقمة وكما يقول (سرج لاتوش Serge Latouche 1993) فهي العضو المنبوذ من الجسم العالمي نتيجة للتطور الغربي. يوجد داخل المجتمعات الإفريقية تباين كبير وتنوع هائل للبشر مما يشكل أرضية خصبة للاختلاف والصراع. غير إرثها الاستعماري تم نحت أفريقيا لتصبح دول قومية تقلد نمط المستعمر مع نكران الفروق الهائلة بين سكانها. وتعتبر نيجيريا شاهداً على ذلك. فنيجيريا دولة قومية تحتوي تنوعاً هائلاً للبشر وبها صراعات تعتبر خطيرة في بعض الأحيان. ويزيد من حدة هذه الصراعات بيع الأسلحة الغربية ونفاق الدول القومية الغربية في تعاملها مع هذه الصراعات. وإذ تقوم الدول الغربية بإرسال قوات عسكرية لحفظ السلام والأمن في هذه المناطق من ناحية فهي تزودهم بالسلاح من ناحية أخرى، وإنه لمن سخريه القدر أن يقتل أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة برصاص أسلحة مصنوعة في الغرب. وتسبب الأسلحة في الدول الأفريقية كما في غيرها من دول العالم زعزعة الحكومات وتدعيم الاختراقات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تدمر المجتمع المدني وتقوده إلى تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الشنيعة. مع الحصول على السلاح بسهولة تتحول الصراعات الاجتماعية إلى صراعات عسكرية، والحروب أصبحت تطول وعندما تنتهي أخيراً تكون عمليات حفظ السلام في خطر وتصبح أعباء إعادة التعمير مبالغاً

فيها سبب محاولة نعيم الملايين من قطع السلاح الصغيرة التي تم توزيعها من قبل تجار
سلاح العربيين. وما يؤدي بدوره إلى القوضى الاجتماعية والسياسية (ريفر 1996 Regehr).
إن ما يحدث في أفريقيا يعكس على مناطق أخرى من العالم الثالث، ففي أغلب المناطق
الخشوية من الأمريكيين يتعامل الناس مع مسائل البقاء مثل تعامل الأفريقيين، كاستصلاح
الأراضي وفتح العداء واستنزاف الموارد والمشاكل الصحية، إضافة إلى أن أغلب دول
الحروب الأمريكي تن تحت وطأة الديون التي يستحيل التخلص منها، وقد أدت الديون في
الناصي إلى حروب من أجل ضمان الموارد، وأدت الديون إلى حروب أهلية في عدة بلدان
مثل (الأرجنتين وأورغواي وبوليفيا وبيرو وغواتيمالا والسلفادور والمكسيك) مما أدى إلى
فرقة أهلية وصراعات عرقية (بيرو والإكوادور) بالإضافة إلى تجرم النشاط الاقتصادي
(كولومبيا وبوليفيا وبيرو) (أسلا 1996 Isla). وتؤكد (آنا أسلا Ana Isla) على أن تدبير
الديون إما هي طريقة أخرى لإدارة السوق العالمية عن طريق تجزئة حقوق الناس واستغلال
قوى الدولة واستقطاب الصراع مما يولد أجواء مناسبة لاختراقات هائلة في حقوق الإنسان.
إن غالبية هذه البلدان في أمريكا اللاتينية ملزمة من قبل البنك الدولي للخضوع لعملية تسمى
"إعادة الهيكلة الاقتصادية" وعادة ما تجبر هذه الدولة المدينة على تقليص المصروفات في قطاع
الضمان الاجتماعي والبرامج التعليمية وربط الصرف الداخلي للدولة بالصادرات إلى العالم
الأول. أدت هذه العمليات إلى ارتفاع معدلات الفقر في دول العالم الثالث كما أدت إلى
نفاذ مواردها الطبيعية، هنا وابتدعت مصارف الدول الثالثة برنامجاً آخر خطير يسمى
"مقايضة الديون" أو "الديون مقابل المصادر الطبيعية" ويتمثل برنامج الديون مقابل المصادر
الطبيعية في مقايضة نوع ما من آلية الديون لدائن ما مقابل موارد طبيعية معينة لدى الدولة
المدينة. هذا النوع من النشاط له عواقب وخيمة لعل من أبرزها اتساع وتنامي المتاجرة
والاستيلاء على الموارد الطبيعية التي كانت سابقاً إرثاً مشتركاً لمواطني الدولة المدينة
والنتاج النهائي للديون مقابل الموارد الطبيعية هو صرف الانتباه عن المجال الرئيسي للصراع
المتمثل في النموذج الحالي للثروة العالمية التي تتجمع وتتركز لدى الدائنين الأثرياء الذين
يقومون بسلب وتحويل جاتب هام من ثروات وموارد الدول المدينة.

وعندما ننظر إلى دول عالم الأقلية (العالم الأول، عالم الشمال) نرى إن إعادة توزيع

الثروة تصب في صالح فئة صغيرة من الناس والمؤسسات حيث التهمت هذه النخبة الصغيرة ثروات طائلة مما زاد في توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء. وخلال التسعينيات رأينا معدلاً متزايداً للفقير في كافة قطاعات المجتمع وشرائه باستثناء شديدي الثراء. كل المكاسب التي نالتها الطبقة المتوسطة منذ منتصف القرن تبدو في اضمحلال متسارع. إننا نشاهد في الشمال شكلاً من إعادة الهيكلة التي تؤدي إلى تآكل كافة المراجع الاجتماعية الرئيسية ذات العلاقة بالصحة والثروة والتعليم، إننا نشهد درجة من التشرذم والفقير لم يسبق لها مثيل وعلى مستوى جميع المدن الكبرى في الشمال. إن ما يحدث في مدن الشمال الكبرى يحاكي ما نشهده في مدن الجنوب الكبرى أي مدن العالم الثالث. كل هذه المؤشرات تتلازم مع انهيار الحياة المجتمعية والتفريب وانعدام القيم الاجتماعية السابقة. هذا إضافة إلى ارتفاع معدلات الإجرام وتعاطي المخدرات وغيره مما يهدد النسيج الاجتماعي.

وفي مناقشتنا لقضايا البقاء لا يمكن أن ننسى الكارثة العالمية التي يتعرض لها الأطفال والنساء وهذا الموضوع سأناقشه في الفصل الخامس وسأتعرض هنا فقط لبعض الأمور الملحة بالخصوص. إن العنف الموجه ضد النساء قد تجاوز كل الحدود الثقافية والدينية والإقليمية وأسوأ ما في ذلك هو العنف الذي يمارسه الزوج يشير تقرير (تقدم الأمم 1997 Progress of Nations) إلى أنه في كندا عام (1987) مثلاً كانت نسبة 62% من حالات الاغتيا ل بين النساء على يد زوج أو خليل. أن هذا النوع من العنف يحدث عندما تكون هيمنة الذكور على نحو مؤسسي من خلال أنظمة اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومن أسوأ مظاهر التمييز ضد الإناث ذلك المتعلق بالتشويه التناسلي ويقدر بأن ما بين (85 و 114) مليون امرأة يتعرض لمثل هذا التشويه، ويعتبر البنك الدولي العنف عاملاً رئيسياً يؤدي إلى سوء الصحة بين النساء اللاتسي في سن الإنجاب. و19% من كافة الأعباء التي تتحملها اقتصاديات السوق في الدول المتقدمة يمكن إرجاعها إلى الأمراض التي تصيب النساء بين السن من 15 و 14، يمكن ربطها بالعنف المنزلي والاغتصاب. إن العنف يشكل تهديداً لنساء العالم الثالث أيضاً ولكن لكثرة الأمراض في تلك المناطق، يعتبر العنف في المقابل أقل وطأة من جملة أعباء تلك الأمراض. وكما سنناقش لاحقاً شيئاً من التفاصيل، العنف الاجتماعي فإن العنف ضد الأطفال لا يقل حدة في كل أرجاء العالم.

البقاء الشخصي: لعل أهم عوامل البقاء العالم الشخصي هو البقاء الصفة العلائقية العميقة لكافة أنواع الكائنات الحية (أوسليفا 1990 O'sullivan). إننا اليوم نمر بتجربة تتعلق بنهاية ما يعرف بالحدائق حيث يوجد شرح عميق بين الحياة الشخصية والمجتمعية على كافة الأصعدة. نقد انكرونا شكلاً للنشاط الاقتصادي تحت اسم الرأسمالية العابرة للحدود الجغرافية القومية. وهي لا تقيم وزناً لحدود المجتمع البشري ولا للعالم الطبيعية في مجملته. هدف هذا النشاط الاقتصادي جمع الثروة والمال وفي معجم الرأسمالية المتجاوزة للحدود القومية لا مكان للحياة المجتمعية. وتفكك الحياة المجتمعية يظهر التفكك في العالم الشخصي. وتفكك العالم الشخصي يحدث الانهيار لكافة جوانب الحياة العامة (أوسليفا 1990 O'sullivan). إن واقع اليوم هو أد جزءاً هاماً من حياتنا تشوبه آلية مصممة للإعلان والبيع وهي آلية الإعلام وتقنياته المعروفة بالإذاعة المرئية (التلفاز). ومع قلوب البث المرئي الدعائي حدث هبوط ثابت الزويرة في الحياة العامة. ويمكن التناقض هنا في أن تدنسى مستوى الحضور العام يطابق مستوى التطور المطرد لتقنيات الاتصال. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945م ظهرت تقنيات جديدة وتطورت، منها الصحف والإذاعة المسموعة والمرئية واليوم الحاسوب والفاكس وشبكة الاتصال العالمية (الانترنت). ولابد لنا أن نقر بأنه على المستوى الشعبي لا زالت الإذاعة المرئية هي المسيطرة. إن الاتصال من خلال البث المرئي بالأحداث الثقافية يمثل طقساً من الطقوس الخاصة لأنه بدون معايشة الأحداث واقعياً نظل نعتد على هذه الوسيلة للاتصال بعالم أوسع. يقدر بأن في الأسرة الأمريكية الشمالية النمطية، سيكون كل فرد فيها قد سمع من المتحدثين عبر البث المرئي أكثر مما سمع أو تحدث مع باقي أفراد الأسرة (أوسليفا 1990 O'sullivan). إنه لمن المهم جداً أن نشير هنا إلى أهداف البث المرئي التلفزيوني الموجه إلى المشاهد، والمتمثلة في الافتراض القائل، بأنه يجب تشكيل وقيمتة جمع من المشاهدين وتبنيهم بالقيم التجارية الاستهلاكية وهذا الافتراض بالطبع، لا يدعو لمهوم حول الحياة العامة والمشاركة فيها.

ولابد لنا من الاعتراف كذلك بأن الإعلام الغربي يمنحنا اتصالاً بالأحداث العالمية، غير أنه في ذات الوقت قد يجعلنا نفقد الصلة بالناس للتعبير عن أهمية هذه الأحداث. وإضافة إلى ذلك فإن ظاهرة التشبع الإعلامي أصبحت احتمالاً قوياً مما قد يؤدي إلى استخدام وسائل الدفاع النفسي كالانسحاب وفقدان الإحساس. وللعودة إلى الحياة العامة علينا أن نبتكر

وسائل أخرى غير الإعلام الحالي، وسأتحدث لاحقاً على ضرورة إيجاد "ثقافة مدنية" كجزء من الرؤية التحولية.

يبدو أن استجابتنا تتباين حول تعقيدات العالم المتطور. وإحدى هذه الاستجابات تتمثل في ما سماه (روبرت جي ليفتون 1993 Robert Jay Lifton) "النفس المثقلة" وهذه نفس تتصل بالعالم عن طريق الاعتراف بتعقيداته وتكيف مع تغيراته المتعددة. يفند (ليفتون Lifton) وجود النفس المثقلة كاستجابة للفوضى التي يتسم بها زماننا هذا وللشعور المتزايد بفقدان الاتزان النفسي. وذلك بديلاً عن الالتجاء أمام هذه التهديدات التي تتصف بها الحياة المعاصرة. ومن الملاحظ بأن هذه النفس مرونة عجيبة. تستخدم النفس المثقلة أجزاءً من هنا وهناك وتظهر مرونة تكيفية لتتطور فتكون نفساً ذات احتمالات عديدة تشكل أملاً للمستقبل. وفي أوقات من التفكك والصدمات لعصرنا هذا يعتقد (ليفتون) بأن هذا القلب يمكن أن يوقظ انتماءنا الوجودي وهو ما يشبه كائناتاً نفسياً مما يجعلنا قادرين على إثبات علاقتنا العضوية ببعضنا البعض وكذلك مع الطبيعة. ويتعلق هذا الإثبات بالنسبة لنا بالعقل والخيال لتتمكن من الشعور بأننا أعضاء في مجموعة من الكائنات المتشابهة ولتتمكن من تفهم التجربة الإنسانية السائدة في إطار ثقافتنا المتنوعة.

هذه الاستجابة للتعقيدات والتفكك هي استجابة تتسم بالمرونة البناءة والتكيف. وإذا كنا مدركين لاستجابة متقلبة مع التعقيد، فلا بد لنا أن نقر أيضاً بأن النفس يمكن لها أن تتفعل. فالقوى التاريخية ذاتها التي تستدعي القلب يمكنها أن تستدعي رؤى أكثر تجديداً للنفس تحت مسعى الشدد والتعصب. والاستجابة المتعصبة للتعقيدات التي يتسم بها عالمنا المتفكك تشمل أي حركة تقضي دفاعاً عنيفاً عن المقلد وترجمة حرفية للنصوص المقدسة كعملية تطهير للتاريخ لثير الماضي باعتباره ذو اتساق مثالي لم يحدث أبداً ونظرة مستقبلية حائلة تنتج عن أثر نهاية عيفة لتطهير وتنقية تاريخ منحل. إننا نشاهد اليوم مظاهر التعصب في ممارسات كل الديانات الرئيسية تقريباً. تراها في الديانة الهندوسية واليهودية والمسيحية والإسلامية. ونرى التعصب كذلك في الممارسات السياسية الثورية أو الوطنية أو كلاهما معاً ومثال ذلك النازية والنازية الجديدة والشيوعية (ليفتون 1993 Lifton). يتمثل التعصب اليوم في استجابة النفس إزاء التفكك والتعقيدات التي تصاحبه. وهي استجابة تعبر عن العموم

نكي مجرد ولاعماس انمسي في نظام أيديولوجي أو في غط سلوكي من نوع ما. إننا نذكر أن التعصب ليس له قوة ثابتة في تاريخ الإنسانية. فالدولة التي تنبني على تعصب عادة ما تتحلّى عنه في الجيل التالي. ولأغراض موضوع هذا الكتاب يعتبر ذلك أمراً مهماً، أما ندرك أن التركيب الذاتي للمتعبص لا يمكن أن يمنحه المرونة والانفتاح اللذان تنضلهما هذه المرحلة من التاريخ. نحن في حاجة إلى النفس المتقلبة التي وصفها (لفتن) لأننا نحتاج إلى تعقيد ومرونة وانفتاح في مواجهة التحديات التي تنتجها ظروفنا التاريخية الحالية. إنني أود أن أختتم هذا الفصل بالإشارة إلى أننا في حاجة إلى رؤية تربوية تعليمية تحاظ المراحل الثلاثة التي تم طرحها للنقاش: الكونية والإنسانية والشخصية. وسوف نرتب التطبيق التربوي الذي يتحول بنا من مفاهيم الحداثة السابقة للتربية والتعليم إلى ما أطلق عليه "رؤية إعادة بناء ما بعد الحداثة".

التربية والتعليم فيما بعد الحداثة

من الضروري في هذه المرحلة أن نجري بعض المقارنات بين بعض الجدل الحالي حول "تربية ما بعد الحداثة" وجدلي الخاص فيما يخص الايكوزويك للنصرم. فعلى المستوى العام يشير تطور خطاب ما بعد الحداثة في العلوم الاجتماعية والتربية ودراسات الثقافة إلى تحرر من وهم قوي الحداثة التي تعتبر إرث الفكر والمؤسسات الغربية التنويرية. ويقول (ديفيد غريفن David Griffin) في هذا الشأن:

إن سرعة انتشار مصطلح ما بعد الحداثة في السنوات الأخيرة يدعمه عدم الرضى المتنامي عن الحداثة وإدراك متزايد بأنه كما كان للعصر الحديث بداية لا بد وأن تكون له نهاية كذلك. فبينما كانت كلمة حديث تستخدم دوماً وحسب يوماً هذا تقريباً، كلفظ يعبر عن التواء وكمزاج لمصطلح "عصري"، فقد ثبت أن لغة شعور متزايد بأننا لا نستطيع فقط بل ويجب علينا أن نترك الحداثة وراءنا بل ويتحتم علينا ذلك إذا أردنا تعادي تدمير أنفسنا وخاصة كوكبنا (د. غريفن 1988a: ix).

وعند التركيز على الخطاب التربوي، نجد أن النقد الموجه من تيار ما بعد الحداثة تحدي عدداً من المقدمات الأساسية للتربية. ويشمل هذا الانتقاد اشتباهاً في اعتماد الحداثة على العقائد والمفاهيم الميتافيزيقية عن الذات واتخاذ العلم والتكنولوجيا والنطق كأساس للمعادلة

بين التغير والتقدم. ويرتبط مع النقد السابق لمعادلة التمييز العرقي (ethnocentric) حيث يتم الحكم على التاريخ في ظل انتصار الحضارة الغربية والرؤية العالمية القائلة بأن الدول الغربية الصناعية تشكل قوة فريدة ومتفوقة تمكّنها من أن تتبوأ موقع التحكم في أنظمة السلطة وتسلسلها. يؤكد كل من (ارونوويتز وغرو 1991 Aronowitz and Giroux) على أنه من وجهة نظر ما بعد الحداثة، فإن مطالبة الحداثة وتشبيهاها بالسلطة تمنح ثقافة الغرب الأيوبية (الباتريا تركية) ميزة هامة بينما تكبت وتُهْمَش آراء وأصوات من تعتبرهم أقل شأنًا نتيجة للوهم أو طبقتهم أو جنسهم أو انتمائهم الثقافي والاجتماعي.

قد يسأل القارئ عن العلاقة بين مفاهيم "ما بعد الحداثة" والسينوزويك النهائي وفي هذا الصدد يمكن استخدام آراء (ديفيد غرفن 1988a; 1988b David Griffin's) في التمييز بين الاتجاهات والأفكار الإيجابية البناءة لما بعد الحداثة وبين اتجاهاتها وأفكارها الهدامة. أن الأفكار السلبية لما بعد الحداثة تهدف إلى عمو الصورة الحالية للعالم الحديث عن طريق تكوين اتجاهات مضادة للاتجاهات العالمية الحالية. إن الهجوم على ما يعرف "بالقصة الكبرى" هي بداية النقطة المركزية في عملية التفكيك أو هدم البناء. يفيدنا (أرونوويتز وغرو Aronowitz and Giroux 1991) بإعطاء أمثلة عن الخواص الإيجابية لنظرية الهدم مع الإشارة إلى بعض سلباتها أيضاً، إن الدافع لنقد ما بعد الحداثة يهدف إلى تعميق وإثراء فهمنا للبيداغوجيا النقدية في التربية إن ارتباط الحداثة بالثقافة والاختلاف والذاتية يولد أرضية للتساؤل حول المثل الحديثة حول إيجاد سبل لتوفير الحياة الكريمة. إن النقد الموجه من منظور ما بعد الحداثة يثير أسئلة هامة حول كيفية بناء القصص ومعناها وكيف تنتظم في أشكال مختلفة من الخبرات الاجتماعية والأخلاقية، مع أن العمل الحالي يشارك في بعض أوجه النقد الهدام أو التفكيكي الموجه لرؤى العالم الحديث فنانسي اتفق مع (ديفيد غرفن 1988a David Griffin) في حذرة بشأن ميل نظرية النقد الهدام إلى النسبية والعدمية، وهذا النمط من النقد قد واجه بدوره نقداً شديداً ونعت بالحدّثة المفرطة أو المتطرفة (د.غريفن 1988a وسبريتناك Spretnak, D. Griffin 1991).

ويشير كل من (ارونوويتز وجرو 1991 Aronowitz and Giroux) إلى الحدود التربوية إلى ما بعد الحداثة نظراً لتشككها المتشدد في المفهوم الحديث للحياة العامة والصراع لأجل

مساواة وحرية انسي كانت أساس الاتهام الليبرالي الديمقراطي، إن طموحات ما بعد الحداثة في إعادة بناء أو إخراجة تتحرك بلا شك إلى ما هو أبعد من منظومات عصر "التنوير" والمهز نظرية نفروض انسي بُنيت عليها الحداثة. ولكن بدل محاولة هدم أسس الحداثة كهدف مهني. توجد رؤية تعيد البناء في السعي إلى التحرك نحو ما يتجاوز رؤى العالم: تحديث ليس ببناء رؤى العالم الحالية في حد ذاتها ولكن عن طريق بناء ومراجعة مقدمات الحداثة ومضامينات الحداثة للفروض والرؤى الحديثة الحالية (د. غريفي D.Griffin 1988a). وسوف أشرح عملية المراجعة انسي أجريها في هذا الكتاب في إطار كوني حيث تتحدى الخبرة والمعرفة الإنسانية عند تجلي الكون بلا أي غطاء (T.Berry 1988; Swimme and Berry 1992) إنسي أجد صعوبة في التأكيد على أن "القصة" (أو الرواية) ليست قصة جديدة تلك التي يطلع فيها دعاة النظرة التفكيكية المهدمة. وفي الوقت ذاته يكون من الخطأ الافتراض بعدم وجود "رواية" (أو قصة) من وجهة النظر انسي يتم التعرض لها الآن. فيما يخص وجهة النظر انسي يتم لها التعرض الآن. إن الحقيقة تكمن في أنسي ومن خلال عرض قصة كون كبؤرة مرجعية أقترح "رواية كبرى" ليست الرواية الرئيسية لدى ثقافة بعينها ولكنها قصة الكون نفسه. أنسي أحاول خلال هذا العمل تقديم رؤية قوية تترك المجال مفتوحاً أمام الرؤى الأخرى وتقبل التنوع باعتباره طبيعياً كقيمة مرغوب فيها. إنسي أمل أن أطور نسق حالم قوي يضم المجتمع البشري داخل المجتمع الأرضي وفي الإطار الكوني الشامل الذي يرجع أصلاً إلى عصر الكرة المشتعلة. لقد حاولت (شارلين سيريتناك Sharlene Spretnak 1991) تقديم رؤية ايكلوجية لما بعد الحداثة أشارت إلى عناصر الكون على أنها توجد في أجسادنا وهي ذات العناصر انسي تتركب منها الأشجار والصخور والأسود والأثمار ونحن نعلم إن هذه الأشكال المتنوعة ليست أشياء كامنة جامدة ولكنها عدد لا يحصى من الأحداث المتناهية الصغر تحدث داخل ديناميكية التنظيم الذاتي. وحتى على المستوى الذري فإن الذرات تظهر أنماطاً واضحة داخل شبكة شاسعة من العلاقات، وتلمح (سيريتناك) إلى حيث تفقدنا هذه الرؤية وإلى كيف يمكنها أن تقف بقوة في مواجهة العدمية المهدمة. وتقوم هذه الرؤية على أفكار "توماس بيري" لتفترض بأن الكون من خلال النشاطات انسي يقوم بما ينتج مظاهر معينة ضمن سلسلة هائلة من الاحتمالات ومن خلال

ذلك يستمر في إنشاء سلسلة كونية. نحن نعيش في كون يعمل بديناميكية ويصوغ شخصية نوعنا البشري إلى أكثر من 5 بلايين تعبير فريد للدينامية والمشاركة العميقة التي عملاً الكون. تقوم (سبريتناك 1991: 18) بالتأمل في الكيفية التي يمكن أن تخضع بها القصة الكونية إلى الهدم. وقد يقول أنصار ما بعد الحداثة بأنه يمكن أن تدعي بذات السهولة على ألسنة جميعاً مخلوقات غير متصلة وغير مترابطة، وعليه فإن كلاً من الرأيين محتملان. وتوضح "سبريتناك" ذلك بإيجاد موقف تاريخي واثربولوجي متميز، حيث تلاحظ بأن هناك تواجد واسع وشامل للثقافات يدرك الترابط المتداخل الذي يجعل هذا الاتجاه الكونسي المتكامل أكثر من مجرد رواية للمثالية المفترضة:

لقد مرّ عدد من البشر هذه الحقبة في ظروف متباينة جداً ولآلاف السنين. إن مفهوم كون العالم الطبيعي حياً وأتناً متصلون بقوة مع قوة تلك الحياة هو ما كان أغلب سكان الأرض يدركونه حسياً مد العصر الحجري وحتّى العالم الرابع المعاصر، وفي آسيا تطورت الرؤية إلى فلسفات طاووية وبوذية وهندوسية وكونفوشيوسية حول العضوانية. إن ذلك الإدراك الحسّي وذلك الوعي النابض بالترابط المتداخل قد تجمّد في مكانه رغم تحدي الأفكار الجديدة التي انتشرت من أوروبا إلى العالم بأسره.

إن العلم المعاصر ذاته في مجالات علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء ونظرية الفوضى والغوغالية قد انتهت أيضاً إلى الترابط المتداخل والتجانس الدقيق وهو ما يمثل في الواقع، طبيعة الوجود (سبريتناك 1991: 18-19).

وقد تتاب القارئ هنا بعض التخمينات بخصوص خضمّ الجدل الدائر في خطاب ما بعد الحداثة. ومن جهتي أعتبر إيجاد موضع لهذا العمل مهمة أساسية بغية تركيز جهودنا للبحث عن بدائل أكثر إلحاحاً فيما يخص الحداثة. إن القارئ من خلال تزويده بإطار كونسي يمكنه الانتباه إلى أن هذا العمل رغم كونه يثير الاحساس بانسبائه إلى ما بعد الحداثة إلا أنه لن يكون تمريئاً في التفكير والتهدم بحداثة وإن كان لا يتخلو من عناصر تفكيكية وتهدمية. في الجزء الثاني بعنوان "النقد"، يمكن اعتباره تمريئاً في التخطيط والتفكيك الايكوزوكي، ومع ذلك فإن روح العمل وأهدافه ليست التفكير أو الهدم بل البناء وإعادة النظر. إن الحلم الايكوزوكي هو تدريب في إطار إعادة البناء الايكولوجي. وهذا هو الحلم الذي يوجه عمل هذا الكتاب.

إن إعادة الساء الذي سيشكل الرؤية الأكثر إبداً من الناحية التربوية تتطلب إعداداً. والرؤية الجديدة ستخلق وتنمو داخل رحم الفضل الثقافي للحدثة المحتضرة، مما يحتم تقييم انقاء من ناحية تربوية تأخذ في الاعتبار وضع الحدثة للتأزم وذلك في ضوء ما تم عرضه على المستويات الكونية والشرية والشخصية في مشهدنا التاريخي الحالي. إن التخلي عن بعض مصاحبات القدم يفيد عملية ديناميكية لا تقل شأنًا عن ابتداء شيئاً جديداً. وغالباً ما يكون الامصال عن القدم والاتصال بالجديد ما هي إلا عمليات تثار من خلالها شطحات إبداعية حلقة.

التطبيق التربوي لأسلوب البقاء

التعامل مع الرفض والياس والضياع: لقد تعايشنا كتربويين طوال القرن العشرين مع الودع الثابت بقرن من الوفرة والرخاء الذي كان أملاً بلا نهاية لأحلامنا الثقافية. إن توقعاتنا لاقت التشجيع وعانت الإحباط في آن واحد. أن الدخول إلى القرن الآتي يجعلنا نواجه قرن الوفرة الذي أخفق في وعوده بها. إننا في الواقع نواجه الآن تراجعاً حقيقياً وطمساً تاماً لكل آمالنا. وكتربويين علينا أن نعي تماماً العوامل النفسية المعقدة التي تعمل باستمرار خلال محاكاتنا لأنفسنا عبر هذه المرحلة من الانعطاف التاريخي. إن الإطار التاريخي يمثل جانباً هاماً من ديناميات التغير الذي نعيشه. يطرح (راجنسي كوثاري Rajni Kothari) إشكالية مثيرة هي البقاء الراهن لتاريخ العالم. ويعرف هذه الإشكالية كالتالي:

الإشكالية هي البقاء، بقاء الكائنات، وبقاء الحضارة وبقاء الخلق، بقاء الدولة كأداة للتغير والتحرر وكهوية وكرامة. إن هذه الإشكاليات تؤثر على البنى المؤسساتية وسلوك البشر واستجاباتهم النفسية. إنما تولد في الشعور السائد حالياً عدم اليقين وانعدام الأمان عند المستويات كافة مما يبدو أنه يلقى ظلاً كثيفاً يعتم المفهوم الأسبق للثقة واليقين حول إمكانات تحقيق السلام واستمرار التقدم الشرعي ووحدة الحضارة الإنسانية (كوثاري 1988: 6-7).

ولتقبل هذا الشكل المعقد لابد لنا أولاً من الاعتراف بأن التربية النظامية في كل المجتمعات الحديثة قد كرسّت لخدمة الدولة الحديثة وأنها تقوم الآن بخدمة الدولة التجارية التي تتجاوز الحدود القومية. خلال القرن العشرين ظلت المؤسسات التعليمية مطوّقة في

وعى الدولة القومية وأن المؤسسات التربوية الرسمية كانت تلبى حاجات ومطالب الدول القومية والدخول إلى القرن الواحد والعشرين أصبح هناك تحولاً دراماتيكياً متطرفاً يتجه نحو تجاوز الدولة القومية إلى عالم يتنكر بشدة للحدود القومية كجزء من تحركه إلى الأمام لنظام سوق الرأسمالية العصرية. إن العولمة ليست حديثة الأصل فهي أصيلة في منطق الرأسمالية الزاحفة نحو توسيع الأسواق. إن العولمة المتخفية للحدود القومية تتسم باقتصاد السوق عن طريق التجارة والاتصالات الموسعة على مستوى عالمي لم يسبق لنا تصوره. إن التحرك الحالي باتجاه العولمة يأخذنا إلى أبعد من قوى الدولة القومية إنه يأخذنا نحو رؤية السوق الذي لا يعترف بالحدود القومية وتتنامى تحدياته لسلطات واستقلال الدولة القومية. وماذا تحمل يا ترى هذه الحركة نحو العولمة للمؤسسات التعليمية؟ إن ما يتّصف به خطاب العولمة هو أنه على التعليم أن يعمل كمؤسسة تكوينية إنشائية للعولمة التي تتجاوز الحدود القومية وتعمل على إلغاء الدولة القومية.

لقد شاهدنا خلال السنوات العشر الأخيرة، خطاب العولمة الذي صمم لإنشاء توجهات أساسية لعالم اليوم، والخطاب بسيط ومتكرر ويمثل في أنه على كافة البرامج والمؤسسات أن تصمم لتواكب السوق العالمية وتنظّم صفوفها لتجنس ثمار هذه السوق التي تبدو إيجابياتها ظاهرة في الأفق. ويبدو أن هذا الخطاب ضمنى الخصائص الآن. إن عمل التربوي في نظام هذه الرؤية العالمية هو إعداد وتدريب الجميع للدخول إلى السوق العالمية والشعور بالولاء والاطمئنان نحو تقدمها. وعليه لم نعد نسمع الآن خطاباً يؤيد الدولة القومية. أن غايتنا الجديدة هي السوق العالمية غير المكبّلة بالقومية وخطاب ذلك يسمى بالعولمة.

لقد تشبعنا بخطاب من هذا النوع من خلال الإعلام والدعايات وكذلك من قبل الحكومات الغربية التي لم تبق جهداً في إغراء الدول نحو تشكيل كتلت عالمية، مثل مجموعات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وأوروبا والتجمعات الآسيوية. في الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي عنوانه بكلمة "نقد" سأفكك وأحلل عملية العولمة ثلاث ولايات للقارئ أن يفهم كيف أرى أهمية عملية العولمة فيما يخص صفة البقاء، ووجهة اعتراضية تكمن في أن الحركة الأممية للعولمة الرأسمالية المغامرة، هي شديدة التهتم وهي نقطة النهاية للتركيبة الثقافية مما يهدد إمكانات التحمل لهذا الكوكب. إن المهمة الخطيرة للتربويين ستكون متمثلة

في تصوير وعي يستطيع احتراق منطق العولمة الهدام وربط ذلك بالمهارات النقدية لمقاومة الخطاب الذي يعبري الآن، وأمام التربوي الآن ثلاث وظائف أساسية تتعلق بصفة البقاء، تكس الأوز في الخروج من سلوك الرفض، وتكمن الثانية في التثبيت بالأمل وأما الثالثة فتتعلق في التعامل مع الأسى والضياع.

ونتناول مع القضايا التربوية القائمة علينا أن نحدد موقع التربوي في تلك المرحلة التاريخية. إن خطاب العولمة يخلق وعياً مزيفاً للتربويين حيث أن البناء الحالي للتفكير العولمي يقوم دائماً باختلاق وعود زائفة بشأن المستقبل بادعائه بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا تقدمت عمليات عولمة السوق. ولكي ينجح هذا الخطاب لابد من وجود فصل بين ما يدعي السوق أنه يقوم به وبين ما يحدث بالفعل. هناك تفاؤل ملح تشوبه البالغة في رؤية السوق وخطابه يتسم بال تكرار التواصل للآثار التدميرية التي يحدثها على الصعيدين المحلي والعالمي. وبما أن المؤسسات التعليمية تخدم الوظيفة المحافظة في المجتمع وتبقى عليه كما هو، فليس غريباً إذاً، أن تعتبر المؤسسات التعليمية مؤيدة للرؤية الحالية للسوق العالمية. ويتم الآن إعداد المؤسسات التعليمية الرسمية لتهيئة الجيل القادم لمتطلبات السوق العالمية، ويمكننا أن نلاحظ الآن هذه الظاهرة مدسوسة في المناهج الدراسية باستثناء التعليم الأساسي وتعليم ما قبل المدرسة. أمّا إذا تفحصنا أهداف السياسة التعليمية للتعليم الثانوي وما بعده فإننا نرى هيمنة لغة العولمة. إن اختزان عقلية السوق العالمية تلقي بظلالها على اللغة القديمة التي تدّين بالولاء للدولة القومية الإقليمية. والمهم في المساعي التربوية الحالية هو تدريب وإعداد المتعلمين لاستقبال النظام العالمي الجديد. واللغة الدعائية اليوم للرؤية العالمية تتمثل في أن العولمة هي البوابة إلى مستقبل أفضل ووظائف أفضل وحياة أفضل... الخ. ومع هيمنة هذه اللغة يحكي علينا واقع الحال قصة أخرى أقل جاذبية، وهي أن الحركة البيئية المتزايدة قد نهتتنا إلى الآثار السلبية المعقدة التي ألحقها السوق الشاملة بالعالم. من هذه الآثار، خراب الغابات الاستوائية وارتفاع درجة حرارة الأرض واختراقات حقوق الإنسان التي تنتج عن السوق الشاملة أكثر من أي آثار إيجابية مزعومة. أمّا من حيث توزيع الثروة، يعاني عالمنا اليوم من أسوأ معدلات الظلم بالرغم مما يتغنى به خطاب السوق العالمية عن تناسب توزيع الثروة وانسيابها من الأغنياء إلى الفقراء بينما يقول واقع الحال عكس هذا الادعاء. أن الشكل

الحالي للتطور الاقتصادي ويفض النظر عن الوتيرة الذي يسير بها، فإنه حتماً يتجه دائماً إلى أعلى حتى ولو كان يتسبب في تناقص حجم النخبة أو الطبقة الأولى بينما يظل الغالبية العظمى من الناس أكثر فقراً من ذي قبل (ميسون 1997 Mason). ومن الناحية التطبيقية للسوق الشاملة فإن نسبة العاطلين عن العمل إلى العاملين تزايد يوماً. هذه بعض المؤشرات السلبية فقط والتي سنتناقشها في الجزء الثاني. وهي كافية لتأكيد التباين الكبير بين ما تقوله عملية العولة والواقع الملموس للأوضاع الحالية. أن مثل هذه التناقضات تجعل التربويين في حيرة من أمرهم فيما يخص الولاء والعمل ومن هنا تظهر علاقة التربية التحولية بالأوضاع العالمية.

ومن وجهة نظر تحويلية نقدية لابد لنا من التعامل مع أربع مستويات من الوعي يمثل المستوى الأول ما قبل الوعي غير التأملية والثاني هو مستوى متنامٍ واع بقضايا البقاء والثالث هو مستوى الوعي النقدي أما الرابع فهو مستوى الوعي المثالي الحالم. وسأتناول في هذا الفصل المستويين الأول والثاني؛ أما المستويين الثالث والرابع سأتناولهما في الجزء الثاني "نقد" وفي الجزء الثالث "إبداع".

أما حالة قبل الوعي غير التأملية فهي معيارية داخل أنظمتنا التعليمية الرسمية رغم تعايش التربويين في الأنظمة المدرسية مع التناقضات التي سبق ذكرها، إلا أن مستوى إدراكهم ووعيهم لمسببات هذه الأحوال يعتبر متدنياً. أن التربويين في هذا الإطار يعملون على نسخ الطلاب بكيفية تلائم معايير السوق. ولغة السوق ليست طاغية دائماً في حوار المدارس التقليدية ولكن الامتثال للفكر الذي يتلاءم مع السوق هو أيضاً يتكيف مع الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية. إن ما نعلّمه من حيث الوعي التربوي التعليمي يخلو الآن من مفاهيم أبعاد البقاء التي تتسم بها هذه الحقبة التاريخية، حتى لنجد التربويين يهملون وقد يقامون محاولات تحديّ الاتجاه الحالي للنظام.

ومع أن النظام التعليمي الرسمي يتبع المعايير الثقافية المهيمنة الآن إلا أن شروعاً تتباه وتطرح تساؤلات عدة حول اتجاهاتنا الحالية. ويتكون الوعي المطلوب من خلال قيام الفرد أو المجموعة داخل النظام التعليمي الحالي بإثارة الشكوك حول مدى فاعلية وعملية الاتجاهات التربوية الحالية. وقد يتخذ ذلك أشكالاً متعددة منها البدء في أخذ المسائل البيئية على محمل

خذ واستنارة صممت النظام الرسمي وضلوعه في وجود الأزمة البيئية. كما قد تجد مسائل مساواة بين تحسين أو مسائل تتعلق بالعرق أو فتح باب الحوار حول البيئة طريقها داخل نظام تدريسي محس. هذه بعض المدخلات فقط، التي يمكن أن تفتح من خلالها أبواب لإيقاظ سائر التقليدي فيما يتعلق بالنظم التعليمية المعمول بها حالياً. وفي المراحل الأولى نوعي لابد من الابتداء بإثارة التساؤلات المتعلقة بما يسمى بقرن الوفرة العولمية. وبأبسي ذلك من ربط أعمال الاقتصاد العالمي بالخراب البيئي والاجتماعي الذي يبدو مصاحباً لهذه الأعمال.

هذا الإدراك لعلاقة البيئة بعولمة الاقتصاد يمكن أن يبدأ صغيراً وسيطلب إدراجه وتنميته تربوياً وجود وعي اجتماعي وسياسي جديد. وبما أن جزءاً كبيراً من هذا الإدراك الجديد سيتحدى الحكمة التقليدية داخل النظام الحالي فستكون الحاجة ملحة إلى استعدادات مادية للاقتصاد من هؤلاء المندسين داخل النظام التربوي ممن يتمسكوا بالمعايير السائدة. إن الوعي والإدراك من السمات المتنامية للبقاء ويثر الجدل حول ثلاثة ظواهر، على الأقل، مما يجب التفاعل معها بخصوص البقاء. وهذه الظواهر هي اليأس والأسى والرفض.

المخرج من الرفض: لقد تعاملت سابقاً مع ظاهرة الرفض باختصار، وأود الآن أن أناقش هذه الظاهرة بشيء من التفصيل وفي إطار الأداء التربوي التعليمي على وجه التحديد. تعمل آلية الرفض في الحالة السابقة للوعي بشكل فعال بحيث تعزل المربي التقليدي عن الطبيعة المعقدة للمعايير المسيطرة في ثقافتنا. وعند حدوث توقف أو انقطاع في الصفة المسيطرة للوعي فإن هذا الانقطاع يظهر في منطقة واحدة أو أكثر من الوعي مما يثير الشكوك حول المعايير السائدة. وفي مرحلة معينة يبدأ التربوي أو مجموعة من التربويين بعملية دفع إلى التشكيك الجوهرية في الطبيعة الهذمئة للهيكلية الخرافية المهيمنة للعولمة. وعندما يبدأ هذا الشك، نكون عندئذ قد بدأنا المسيرة الطويلة للرفض. وعند البداية تتسم العملية بالتذبذب ومع نشأة موقف تشكيكي في النظام، يحصل التراجع حيث يكون هناك فقدان للثقة في القرى الذاتية وخاصة مع وجود بعض الاعتقادات القديمة حول مصادقية النظام. وعندما يكون هناك شعور بإمكانية التشكيك في النظام، تبدأ عندئذ عمليات الرفض بالتلاشي وعند

ذلك تبدأ الخطوة الأولى نحو مراحل اليأس.

اليأس من نموذج البقاء: عندما يأخذ التربويون في الاعتبار علاقات القلق المتعددة الذي نعاينه اليوم يتناهم شعور طبيعي بالإحباط واليأس. وعادةً ما تقوم عمليات الرفض بالثغطية عن الشعور باليأس. وكما تشير (جوانا ماسي 1991; Joanna Macy 1989) فالْيأس ما هو إلا استجابة طبيعية لوضعنا التاريخي الحالي ولا يجب بل ولا يمكن أن يُزاح بمجردات من التفاوض أو المواعظ حول "التفكير الإيجابي" إن التقاعنا باليأس لابد أن يكون معترفاً به وأن يتم التعامل معه على مستوى عميق من النفس. وهناك فارق شاسع بين اليأس والأسى يجب ادراكه. وتقوم (ماسي 1991) بمقارنة بين الاثنين. وتؤكد بأن عمل اليأس يختلف عن عمل الأسى من حيث أن هدفه ليس القبول بالخسارة التي لم تحصل بعد ويصعب قبولها. ولكنه شبيه بالديناميكية التي تنكشف من خلال الاستعداد للاعتراف بالآلم الداخلي والشعور به والتعبير عنه.

ومع بداية ظهور اليأس لابد وأن ندرك بأن بأسنا ليس انشغالاً مرضياً، إنَّ الخيرة الطبيعية للقلق من مخاطر هذا الزمن تعتبر ردّه فعل صحية على الأوضاع الحالية، إن اليأس جزء من عملية الخروج من الرفض. إنه شعور ناشئ عند مستوى الوعي العميق نتيجة لكوننا لم نتمكن من مواصلة السير في اتجاه سبق لتعلمنا الثقافي أن امتدحه باعتباره كثير النفع والجدوى الثقافية.

إن الإطار التربوي العام في حاجة ماسة إلى يأس أصيل يتعلق بالتربويين في إطار المرجعية للمؤسسات التعليمية. ومع انطلاق الوعي المتنامي، يوجد إدراك بأن المؤسسات التعليمية التقليدية غارقة في الطبيعة الإشكالية للقيم السائدة في ثقافتنا. إن جانباً من عمل اليأس يكمن في القبول الحقيقي بكون المؤسسات التعليمية الحالية مضككة بشكل أساسي في داخل القوس أو الإطار الأكبر للقيم الحية. وإذا قبلنا بمنطق العولة فنسكون مضطرين لقبول مماثل للطبيعة الأزمة ولآثارها السلبية. إن اليأس التربوي يأتي من إدراك عميق يكون النظام الذي يعمل به هو إطار أو نظام غير عملي ولا يستحق الثناء من حيث توجهاته وإنجازاته. إن موقف هذا الكتاب هو أن المسيرة الحالية للعولة والأنظمة التربوية التي تغذيها يجب أن تتحول ويعاد

اختراعها من جديد. ومثل هذا النوع من الاستنتاج واليأس المصاحب له يتأتى من خلال تقييم شامل وواضح لما يقوم النظام بتحقيقه فعلياً.

ملاحظ الآد حوار وشكاوى تتعلق بتراكم الديون وعجز الميزانية التي اخترتت موارد النظام المدرسي في كندا. إن منطق تخفيض الديون قد وجد طريقة إلى موارد الأنظمة التعليمية عبرية مد زمن غير بعيد. غير أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة شاهدنا تجريداً حاداً لأنظمة المدرسية الرسمية من مواردها الأساسية التي أتاحت لها سابقاً التعامل مع مسائل المساواة والنوع والبيئة. لقد تم انتخاب حكومات محافظة ملتزمة بالعمولة في برامجها وسياساتها من جهة وتقوم من جهة أخرى بخفض الميزانيات للمركزة للبرامج الاجتماعية والتنمية تحت طائلة "العجز المالي" ومن ثم لب الموارد العامة التي تنتج عنه ضحايا متعددة منها النظام التعليمي. يقوم (أمر أونيل Eimear O'Neill) في إطار التجربة الكندية بتوصيح العلاقات المترابطة بخطاب العجز المالي والديون في مقاطعة (أنتاريو Ontario):

يقال لنا بوجوب تقليص البرامج الاجتماعية وإعادة هيكلة تنظيم الخدمات الحكومية للتعامل مع الأزمات التي تتعلق بالعجز المالي والديون. إن ما يحدث في أونتاريو بل وفي كندا عامة هو ما يطلق عليه البنك الدولي "إعادة الهيكلة أو تعديل الهيكلة". إن هذا المصطلح أكثر شيوعاً في تقارير الإعلام لدول ما يعرف بالعالم الثالث حيث تستقطع الديون المستحقة لصالح البنك الدولي من ميزانيات البرامج الاجتماعية بدون استثناء مما يسفر عن إتلانها بما في ذلك اختراق حقوق الإنسان. وفي أنتاريو يتم مهاجمة شبكة كبيرة من البرامج الاجتماعية تتضمن دعم الأحرور ورعاية الطفولة والحفاظة على مستويات جيدة من الخدمات التعليمية وبرامج مواجهة العنف والعدالة الوظيفية والرعاية الصحية العامة وخدمات الإيواء التي تعمل على تحصيننا ضد آثار العمولة التي كانت أثارها المدمرة ملحوظة قبلنا في كل من نيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية (أونيل 6-5: 1998 O'Neil).

إن نظرة أونيل لخسارة وضياح خدمات التعلم الجيدة هي بمثابة إنذار شديد موجه تحديداً إلى المؤسسات التعليمية. وما الذي نتوقع حلوله عند تخفيض الميزانيات في مجالات وقطاعات التعليم الحالية؟ إن كافة البرامج التقدمية تقريباً التي عمت المناهج خلال العشرين سنة الماضية يتم الآن ترميزها للخطر أو إتلانها تماماً. وضمن ما تشمله هذه البرامج، التربية البيئية والمساواة والتنوع إضافة إلى البرامج التربوية المناهضة للعنصرية وتلك التي تخص مراحل ما

بعد الاستعمار وكذلك قضايا المرأة في التربية والتعليم. في اونتاريو وحدها تم تخفيض الصرف على التعليم البيئي، مثل ذلك الذي يتم خارج جدران المدارس الذي تم تقليصه أو إلغاؤه تماماً. أما القضايا المتعلقة بالمساواة والتنوع والعرق فقد تم استبعادها من الوثائق التربوية وحلقات النقاش والتداول حول السياسات التربوية التعليمية القائمة حالياً. كل هذه التغيرات تعتبر خسائر مدمرة للنظام المدرسي ولا بد من إعادة النظر فيها وتقويمها والتجسس عليها في ذات الوقت. ويجزئنا ذلك كله إلى مواضيع فقدان الضياع والأسى، وهي منطقة يخوض تحريها فعلياً التربويون في المؤسسات التعليمية الحالية على عدة مستويات من الشعور والواقع وهي أيضاً منطقة قلماً يشملها النقاش.

الضياع والأسى في صفة البقاء: إن شعور الأسى على ما ضاع هو جزء من طبيعة الحياة. وتعتبر الخسارة التربوية ظاهرة ينبغي التأسي عليها. إن حياتنا في هذه المرحلة من التاريخ يتناها التألم على الخسارة الكبيرة التي لحقت بنا. لقد سبق لي تصنيف للشعور بالضياع على المستوى الشخصي والبشري والكوني إن الوضعية التاريخية التي طورناها بخصوص الصفة المنتهية لتاريخنا قد انعكست في الشعور بالضياع الذي أصبح سائداً في أيامنا هذه. هذا الشعور بكوننا نعيش حقبة من الاضطراب يجعل صناع التاريخ جميعهم والذين يستوعبون هذه الحقيقة هم في حالة من الأسى والضياع. كل من تلقى تربيته في الغرب قد أمضى الثلاثة أرباع الأولى من هذا القرن في حالة من التفاؤل المستمر بخصوص أداء مؤسساتنا لاسيما المؤسسات التعليمية التي شملها هذا التفاؤل الذي ساد معظم الوقت من القرن العشرين. وبالرغم من استمرار يوتوبيا العولة وفقاً لهذا التفاؤل، إلا أن الحقيقة تظهر أن حسّ التفاؤل هذا يقوم على أساس واعي في الواقع التاريخي الحالي. مؤسساتنا كلها بما فيها المؤسسات التعليمية لا تعبر الآن عن تفاؤل يذكر. حيث كانت المؤسسات وخاصة التعليمية منها هدفاً للتخفيضات المالية الهائلة في ميزانياتها مما جعلها مستنزفة وبائسة. وكثيراً ما يطلب، هذه الأيام، من المؤسسات التعليمية العامة بأن تدعم نفسها بنفسها مالياً من خلال القطاع الخاص. التمويل العام يتجه بعيداً عن المؤسسات التعليمية ولا توجد مؤشرات على أن هذه إجراءات مؤقتة. إن المطلوب من المؤسسات التعليمية اليوم هو أن تتجزأ الأكثر بواسطة الأقل.

به من نضيجي انيم في هذه المرحلة التاريخية، أن نتعامل مع الضياع والأسى وهي استحداث ضيعة للعدد عندما يكون في مواقف الإفلاس. ولا أعتقد أننا في حاجة إلى الرجوع إلى التنازل في هذه المرحلة التاريخية ولا إلى فقدان الأمل. وهنا يقودني إلى تصور نهائي لصمة اللقاء.

المآسي ليست مهمتنا

ريد قل الانتقال إلى عاصر النقد في هذا العمل، أن أشير إلى بعض التأملات الاستنتاجية حول ماهية اللقاء، لابد لنا أن نعي جيداً المظاهر النهائية لوضعنا الثقافي، ولابد لنا من مواجهة التحديات الكبرى التي نتحدثنا بقوة. وفي مثل هذه الآونة نصبح مدركين لبعض المظاهر المساوية لما نعانيه من مشاكل ونحاول أن نتقبل تلاشي الأشكال القديمة المألوفة للحياة ولكن في النهاية المآسي ليست مهمتنا إنه لمن المناسب هنا أن نشر إلى مقالة (فريمان ديسون Freeman Dyson's 1985) التي تحمل نفس الاسم "المأساة ليست مهمتنا". يقول "ديسون" بأن الحضارة العربية مولعة بالتراجيديا وهذا هو السبب في أن ماضيها الروحي كان في عمومة يائساً. أننا نتعامل مع الخير والشر باستمرار. ويتضح ذلك من مذكرات ديسون، حول مفهوم التراجيديا من خلال انعكاسات رحلة (روبرت سكوت Robert Scott's) إلى القطب الجنوبي (سكوت 1868 - 1912) استعد جيداً للرحلة وكان معتاداً على استخدام الآلة قبل 1912. وكان (رولد أمندسن 1872; 1928) يقوم بنفس الرحلة وفي نفس الوقت. كان المستكشفان يتسابقان على أن يكون الفائز هو الذي يعود أولاً. اعتمد "سكوت" بكثافة على كمية هائلة من المعدات وأتبع الطريق المعتاد بينما اتبع "أمندسن" طريقاً آخر وقادته الفطرة إلى ما يُعرفه ديسون بالخصافة وهي شيء من الدهاء المقترن بالحكمة وما هي إذن إلا تطبيق للحكمة التي عمارسها أولياء الأمور مع الأطفال. فكيف نتعامل مع الأطفال إذن؟ إننا نحتاج إلى الخصافة لتحقيق ذلك بنجاح. أي أن نكون متمتعين بخبرة وبصيرة على نحو عملي. على أية حال فكر "أمندسن" جيداً في الرحلة واختار طريقاً غير عادي وقرر أن يصطحب الكلاب. أمّا سكوت فقد استخدم الجياد التي تتحدر من أصل شمالي. وصل "سكوت" إلى القطب الجنوبي ولكن في طريق العودة صادف

عاصفة على بعد إحدى عشر ميلاً فقط من المخيم وظل محاصراً في مكانه لمدة خمسة أيام مما أدى إلى موته هو ورفاقه جميعاً. وكان قد سجل مذكراته التي نشرت بعد موته. إنه لمن الغريب أن نقرأ مذكرات شخص شرس ومغامر كهذا ولكنه يتصف بالطولة والتصميم حتى النهاية. يتضح ذلك من خلال المذكرات التي تؤكد مدى صدق مشاعره ومشاعر رفقاته بخصوص الالتزام بتنفيذ الرحلة وماذا كانت تعني بالنسبة لهم ولبلدهم وكيف كانوا مخلصين لهذه المهمة حتى نهايتها.

أُنجز "أماندس" الرحلة ولكن سكوت استحوذ على البطولة، إن مذكرات سكوت بما احتوته من نهاية مروعة نشرت عام 1912، وتمت قراءتها من قبل الجنود الإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى. قرأ الجنود الإنكليز هذه المذكرات خلال رحلتهم إلى فرنسا لأجل تشجيعهم وشحذ همهم. لقد نال "سكوت" شعبية بينما نسي الجميع "أماندس" كان شخص يدعي (أبسلي شيري جيرارد Apsley Cherry Garrard) قد خرج من المخيم لإنقاذ سكوت ولكنه وجد المذكرات وبعض الأشياء الأخرى ودفن ما بقي ثغث الثلج. وعلى إثر عودته فكّر جيرارد طويلاً قبل أن يكتب أي شيء عن الأمر، وعندما كتب قام بتأمل عميق بخصوص المأساة والانبهار الغربي بالمأساة والبطولة.

لقد أوردت القصة الآن كما جاءت على لسان (فريمان ديسون) لأنه يتأبنا شعور ملجّح بمواصلة المشوار مع هذا العالم الصناعي للمساوي الذي نلتزم به رغم الثمن الباهظ الذي ندفعه في سبيل ذلك. ولكن "شيري جيرارد" في تأمله لرحلة "سكوت" قد كتب في ملاحظة نهائية تمثلت في العبارة التالية: "التراجيديا ليست مهمتنا" فقد أخفق "سكوت" أن دور المغامر هو أن يحقق هدفه ويعود حياً. لقد قدر "جيرارد" الجهد الذي بذل خلال الرحلة ولكنها في النهاية كانت فاشلة، أمّا "أماندس" فذهب وعاد ولا أحد يثير اهتماماً لذلك. وكما كان الأمر مع "سكوت" فقد تورطنا في نهاية مأساوية لمغامراتنا الصناعية والتجارية. ولكن حتى في مواجهتنا للموت والقضاء نتيجة لانحيار نموذجنا الضخم، فإننا نرفض أن نغير اتجاهنا الذي اخترناه.

شأننا شأن "سكوت وأماندس" نحن نقوم برحلة أيضاً. ومن خلال مسيرة الرحيل لابد لنا أن نجاهد ونكافح. ونحتاج طبعاً إلى الحصافة والطاقة الهائلة لإيجاد سبيلنا نحو تركيبة ثقافية

حديقة ذات أعداد كوكبية. وقد يقول الناس إننا لا نستطيع القيام بذلك، والجواب هنا هو أنه عيباً أن نقوم بذلك. لاند من التضحيات ما دام لدينا الانضباط والالتزام وما دامت لدينا قوة روحانية. إن زمامنا هذا يقودنا إلى الحقيقة إلى رحلة مقدسة. وإذا لم ندرك الصفة المقدسة لرحلتنا هذه، فلن نتمكن من تحقيق التحولات العميقة التي نحتاجها. أننا نحتاج إلى تقدير الأعداد الحقيقية ليس سيكون عضواً في المجتمع المقدس وبكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى. إن ما أقوله هنا يشكل تحدياً يتمثل في السعي لاكتساب رؤية جديدة تخلصنا نأ نعاناه في أيامنا هذه. يمكن معالجة قضايا إفساد الأرض حتى في ظل عمليات الإفساد التي لازالت تحصل حتى الآن. يمكن عمل الكثير وهناك الكثير الذي يتحتم علينا عمله. إننا الآن وحتى لو كنا نكرر قصة الماضي وندرك حقائق الحاضر، فإننا قد بدأنا فعلاً في تشكيل أعداد المستقبل.

وسيكون على رأس قائمة أولوياتنا هذه المرة، مقاومة ضحيج السينوزويك النهائي. لقد دفعنا هذا الضحيج بعيداً عن وعينا وإدراكنا ومنعاً من النظر إلى أحوالنا نظرة نقدية ترر وجودها أوضاعنا الخطرة المتدهورة. إن أصوات وضحيج السينوزويك النهائي يحول "عالم النفايات" إلى العالم الرائع العجيب "ونقوم بوصف ذلك تقدماً. وعلينا من أجل مقاومة عالم العجائب هذا أن نستعيد فطرتنا النقدية الذكية. أننا عمرنا خلال الجزء الأخير من القرن العشرين بخسوف الجانب المضلل من التقدم. إن الذين يعيشون في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية قد تم تطويقهم واعترافهم بضحيج منعهم من التأمل التقويمي للمرحلة التي يعيشها العالم. أن الأمر لا يتعلق فقط بكوننا لم نصغ لتلك الأصوات ولكنه يتعلق أيضاً بكوننا كنا ولازلنا نعرض لعملية إغراق تقوم بها آلة الدعاية لقيم الاستهلاك. وبذلك علينا أن نتأكد من أنه في إطار التعليم العالمي التحولي علينا أن نتعلم كيف نتنقد هذه الأصوات القوية وكيف نقاوم هذا الضحيج الذي يلفت انتباهنا إلى نمط حياة استهلاكي يدمر كوكبنا. وإحدى مكونات هذا النظام التعليمي المستهدف هو استعادة الفطرة الذكية للأساليب النقدية.

الجزء الثاني

النقد

التعلم ومعضلات الحداثة: نحو رؤية إيكوزوكيه

لقد قمت سلفاً بتقييم الدور المؤسسات التعليمية في المرحلة الحالية، وأود أن ألفت إنتباه القارئ إلى المعايير التي أورها "توماس بيري" بخصوص تقييم المؤسسات التعليمية "إن الحكم على المؤسسات البشرية كافة يجب أن يكون أولاً من خلال البرامج والمناشط التي تعيق وتتجاهل أو التي تنمي وترعى علاقات الإنسان بالأرض والحفاظ على جميع أنماط الحياة في إطار العلاقات الكونية" (الاتصال الشخصي Personal Communication 23/2/1990).

وإذا ما وضعنا هذه المعايير في الحسبان فيمكننا القول إذا بأن المغامرة التربوية الحديثة ببرامجها وأنشطتها بكافة ، هي قاصرة تماماً وفق مفهوم العلاقات الإنسانية الكوكبية. وهذا ليس بالأمر الغريب حيث أن المؤسسات التعليمية التقليدية كانت قد صممت لتلائم احتياجات المجتمع الصناعي الاستهلاكي، الأمر الذي خلق إتجاهات إجتماعية تتوافق والبرامج والأنشطة التي تعمل الأرض وتعيق العلاقات الإنسانية الكوكبية. أن هذه الإتجاهات السلبية تختم علينا إعادة تقييم أوضاع المؤسسات التعليمية والدور الذي تلعبه في أزمتنا الراهنة. لا ملاذ لنا إذن، من إعادة تقييم المؤسسات التعليمية هذه، وإذا ما أهملنا الدور التاريخي لهذه المؤسسات فلن تتمكن من اكتشاف دورها الخطير على حياتنا الكوكبية.

لقد دافعت مؤسساتنا التعليمية عن توجهات المجتمع الصناعي وشكلت جزءاً من عمليات السيطرة الممتدة التي تمارس على عقول الناس وخداعهم من خلال تدعيم أنماط التفكير المتمثل في تحقيق أحلام المستهلك. إن التفاؤل والتصديق لما يقال، لا يزال جزءاً من التعليم اليومي في المجتمع الصناعي الاستهلاكي. وما هو مشهد من مشاهد هذا التفاؤل وهو مقتبس من كتاب مدرسي كندي لعام 1957 حول موضوع تطوير التعليم الكندي: "بعبداً عن

تغيرات ناعية انسي لا تتعلق بما مباشرة، بحسب النظر إلى مستقبل مضي للتربية والتعليم في كندا. إن التغيرات خلال الحقبة القصيرة من تاريخنا تبدو مشجعة، وبكل تأكيد ستكون متجهة نحو "أفضل حل" المرحلة اللاحقة من التطور والنمو في كندا" (فيلبس Phillips 66 1957).

وعلى الرغم من أن تفاؤل الخمسينيات والستينيات قد انقلب على نفسه خلال السبعينيات والثمانينيات، إلا أن هذا الانقلاب لم تكن له أي علاقة بالأعراض المرضية للنظام الإقتصادي الصناعي. ورغم أن المؤسسات التعليمية تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تجاهلها لتعميم الأساسيات الضرورية لنظام صناعي مرن، إلا أنها كما حدث في الماضي وقعت كersh هداء لشبكات التجارة المتقلبة من جديد. (أوسوليفان، كوارثر وماتبوس O'sullivan 1987 Quarter and Matthews 1980). إن المؤسسات التعليمية وقعت ككبش للفداء بسبب فشلها في الإيفاء بمتطلبات الإقتصاد الصناعي الجائر. وهذا هو محتوى الحركة الحديثة الداعية إلى الرجوع إلى الأساسيات "back to basics" (أوسوليفان 1980 O'sullivan). كالقراءة والكتابة والحساب التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لعمل النظام الصناعي.

ومع دخول القرن الواحد والعشرين، يمكننا أن نرى بوضوح كيف أصبح التقدم العلمي والتقني والصناعي مدعاة للإستغفال والإستهلاك المفرط لموارد الأرض وكيف كان ذلك ناعناً رئيسياً لأنشطة النظام الإقتصادي في القرن العشرين. قام الفيلسوف (وليام سبنسر William Spencer) بنشجيع من (كارنيجي وروكفلر Carnegie and Rockefeller). بإلقاء محاضرات في كل أرجاء الولايات المتحدة موضحاً الصلة بين "أفكار دارون" حول البقاء للأصلح وعالم الصناعة والتجارة. وصارت الداروينية الإجتماعية جزءاً لا يتجزأ من المدافعة عن النظام الصناعي الذي قادنا إلى الأوضاع البيئية الراهنة. (هوفستادتر 1955 Hofstadter). لقد قام الصناعيون وبدعم من سلطنة الضمير "رجال الأعلام الحديث" بتقديم ما يصفونه بمعجزات الإستهلاك الصناعي اللامتتية إلى هذا القرن (أيون 1976 Ewen). وأدى ذلك أيضاً إلى إنغماس المؤسسات التعليمية في العمل على تحقيق طموحات النظام الصناعي الحديث. إن تاريخ التعليم والتربية الأمريكية ستبقي روح العلم والتقنية والرأسمالية إلى أعلى مستويات التعليم (نوبل 1977 Noble).

إن أحد أهم المؤيدين والمدافعين على هذه البنية التعليمية، هو المؤرخ التعليمي (لورنس كريس 1976; Lawrence Cremin 1964) الذي لاحظ أنه رغم التباين الهائل في التعليم الأمريكي، إلا أن أهدافه الأساسية تكمن في الإهتمام بخلق فرص متساوية. والتعليم وفق هذا المنظور يعرف بأنه يعطي فرص عادلة لكل المشاركين في النظام الصناعي للرأسمالية الديمقراطية. ولا يوجد في هذا المنظور التعليمي التاريخي أي تساؤل حول فشل النظام الصناعي أو فشل إفتراضاته الأساسية. وحتى عند إنتقاد النظام التعليمي الحديث من قبل تلامذة ومؤرخين من ذوي التوجه للماركسي (سواء كان ذلك في أمريكا، فرنسا، بريطانيا أو أستراليا) كان هذا النقد يتعلق بأن النظام الصناعي الحالي ينتج فرصاً غير متكافئة واقتناء غير متكافئ للمنتجات والخدمات الصناعية. (أبل، بورديو وباسيرون، باولز وجينتر وكونيل ديلون وكاتر 1976; Bowles and Cintis 1976; Bourdieu and Passeron 1979; Apple 1979; Katz 1968; Connell et al. 1983; de Lone 1979). إن إنتقادات هؤلاء الكتاب لا تتفق إطلاقاً مع ما يقوم به النظام الصناعي من تدمير للعالم الطبيعي، وعليه يمكننا أن نلاحظ كافة التقاليد التعليمية الغربية، وحتى عندما تختلف إحداها عن الأخرى في بعض التفاصيل، فإنها جميعاً تتفق بخصوص الإفتراض العام حول ملائمة استغلال النظام الصناعي الحديث للنظام الطبيعي من أجل الإستهلاك البشري.

وتمثلت استجاباتنا للأزمة التربوية الحالية خلال الثمانينيات في الدفع وتدعيم حلة مخطط النظام العالمي الجديد للعولة. وعموماً فإن حل المشكلات التي تسببت فيها الصناعة التقنية للسينوزيك النهائي "نهاية العصر الثلاثي" تمثلت في المزيد من التقنية الصناعية (إلول 1964). ومن المفروض أن يكون الحاسوب والهندسة الوراثية هي البلسم الشافي لعلل الجميع والعلاج الناجع للمعضلات كلها (ريفكن وبرلاس، أوسليمان 1983; Rifkin and Perlas 1983; O'sullivan 1983). وإضافة إلى التقدم المذهل في مجال الحاسوب والهندسة الوراثية في هذا الأفق الكبير للسوق العالمي التنافسي، فإن السوق العالمية اليوم هي البعد الرئيسي لتعليمنا الحالي. ويطلب من المؤسسات التعليمية إعادة هيكلة برامجها التعليمية بما يمكن الطلاب على المنافسة في إطار عولمي. تلك هي إذن مقدمة الإصلاح التعليمي والتربوي بصفة عامة. إن ربط المؤسسات التعليمية مباشرة بتلبية متطلبات الصناعة والتجارة ليس بالأمر الجديد ولقد

رأينا تراجيح التربية مع التجارة والصناعة من قبل. إنه الزواج الذي أسهم بدرجة خطيرة في تنمية عالمنا الطبيعي وكائناتنا الحية. والفاوق الوحيد بين الأنشطة التربوية الحالية وما قبلها هو أن نسيطرة امتدت لتشمل مستويات عالية. إن الجزء الأهم من عملنا يتمثل في أن نغفر أنفسنا ويستعفى من حالة التحذير الصناعي هذه التي أصبنا بها منذ بداية القرن العشرين.

الحاجة للإختيار بين الرؤى

إسبي أود أخوض في الفرضية القائلة بأن المهمة الأساسية للتربية في وقتنا الحاضر، هي تحقيق الطموحات في رؤية عالمية موحدة تكون فيها جميع أشكال الحياة معتمدة على بعضها البعض، في التصدي لسوق عالمية تنافسية شرسة. إننا نعيش مرحلة فاصلة مشاهمة للتحويل الهام الذي حدث من العالم الوسيط إلى العالم الحديث. إننا نعيش مرحلة تحول كبرى ونحتاج إلى رؤية كوية يمكنها أن تحمل ثقل الوعي الكوكبي إلى حيث يسير اليوم. ولأجل التحرك نحو تعليم عالمي كوكبي، سيكون لزاماً علينا وجود كوزمولوجياً وظيفية تتوافق مع ماستقودنا إليه هذه الرؤية التربوية. واستناداً إلى أعمال (توماس بيري 1988 Thomas Berry) أشير إلى فترة ما بعد الحداثة بمرحلة "الإيكوزويك". وهذا الإختيار يمكن أن يقال عنه أيضاً وجهة نظر "تحولية" لأنه يفترض إعادة صياغة راديكالية لكافة الإتجاهات التعليمية والتربوية الحالية. إن الإطار التعليمي الملائم لهذه الحركة ينبغي أن لا يقتصر على مجرد الرؤية والتحول. بل لابد أن يتعدى تطلعات التعليم التقليدي الذي قمنا برعايته خلال القرون الأخيرة من الزمن.

السياق الكوزمولوجي

إن التعليم الحالي يعوزه كوزمولوجيا شاملة. هذه إحدى الأفكار المركزية التي أقوم بتطويرها في هذا الكتاب وعندما تكون التربية قد اقتبست من العلوم فإنها ركزت على العلوم الاجتماعية منفصلة عن العلوم الطبيعية. وفي غالب الأحيان كانت النظرية التربوية وتطبيقاتها تستعمر من العلوم النفسية وعلم الاجتماع وبدرجة أقل من علم الإنسان. إن النظرية التربوية الحديثة تغتفر إلى الرؤية الشاملة المتكاملة التي عرفت في الماضي بوصفها كوزمولوجيا وبالتالي فإن النظرية التربوية الحديثة وتطبيقاتها العملية الحالية لازالت فاقدة للبصيرة التي

جعلت التخصصات العلمية الحديثة تتخبط خلال مرحلة ما بعد النيوتونية "Post-Newtonian". إن الفكر التربوي الغربي المعاصر قد حاول أن يعرف نفسه في الحركة الإنسانية ولكن دون تعديد كوزمولوجي مقبول. أن ما أسعى للقيام به في هذا الكتاب هو تقديم وتوضيح كوزمولوجيا يمكن أن تكون فعالة وظيفياً، حيث تقدم أساساً لبرنامج تربوي تعليمي يتضمن نظرة بيئية للمجتمع في أوسع نطاق، إلى الدرجة التي يمكن معها أن نسميه "رؤية كوكبية". هذه الكوزمولوجيا الجديدة في مستواها النظري والأسطوري يمكن أن تبدأ وتقود نظاماً جديداً لكيونة الأرض وبقائها إلى حقبة الإيكوزويك المتعاطمة. إننا، كما أشرت سابقاً نشرف على أواخر حقبة السينوزويك التي تقارب 4.5 بليون سنة من تاريخ الأرض. إن هذه الحقبة تشرف على نهايتها ليس وحسب، في وجهها البشري ولكن أكثر من ذلك في أداء الكوكب ككل. كل الكائنات الحية يتم تحولها بكثافة منذ 65 مليون سنة مضت، إن كثافة هذا التحول الذي يؤدي إلى انحلال أنظمة الحياة على الأرض وتفتتها قد حتم علينا عدم إغفاله أو الاستمرار في إهماله.

إن بقاء الإنسان وأنواع الحياة الأخرى التي تقاسمنا الحياة على الكوكب يعتمد على إدراكنا لأبعاد ما يحدث للكوكب حالياً والمتمثل في تدمير الحياة الطبيعية عليه. والاعتراف بأن ما يحدث هو جريمة نكراء يعتبر غاية في الأهمية. ويعتمد هذا البقاء أيضاً على إعادة العلاقة بين عالم الإنسان وعالم الطبيعة التي تتميز بالمضي بعيداً عن علاقات الاستغلال التي يتصف بها النظام الصناعي الحالي. لا بد لنا من تبني تصور مختلف للتقدم والثراء يتضمن ويضمن مظاهر الحياة الاجتماعية كافة. إن المؤسسات الإنسانية وبرامجنا وأعمالنا ومناشطنا لا بد لها وأن تعمل في سياق شامل للحياة بيئة وإنساناً وحياة طبيعية.

لقد حان الوقت الآن لاستحضار والإستعداد لظهور مرحلة جديدة من الحياة على الأرض يمكن أن تتحدد بمرحلة الإيكوزيك. إن التحول يبدأ الآن حيث يتم النظر إلى علاقة ثنائية الدفع، بين الإنسان والعالم الطبيعي، ولا يعتبر هذا ممكناً فحسب بل لازماً وضرورياً من أجل البقاء. لقد لاحظنا ذلك في مختلف أنشطة وحركات البيئة وكذلك في حركات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. والتساؤل المطروح الآن هو، كيف يمكن للتربويين أن يتبنوا مكافئهم في هذا التحول الخطير جداً؟.

إن دور التربوي اليوم من حيث التعامل مع الأزمة الكوكبية قد صار بارزاً. فالتربويون يصرون إلى أنفسهم باعتارهم ممارسين يقومون بتعليم الطلاب ليعملوا في إطار إحتتماعي. وفي هذه المرحلة التاريخية فإن أغلب المؤسسات التعليمية تقوم بتعليم الطلاب وتدريبهم على المهارات اللازمة للتعامل مع حاجات مرحلة المستهلك الصناعي في حقبة السينوزويك النهائي هذه. وفي هذا الإطار يمكننا أن نقول بصراحة ووضوح بأن التعليم الحالي هو جزء من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل. والمطلوب الآن هو تغيير جوهري لزواية النظر السائدة داخل المؤسسات التعليمية لتكون قادرة على التعامل مع الحجم الكبير للمشكلات التي تواجهها على مستوى الكوكب.

إن التربويين لم يسبق إعدادهم لمثل هذا العمل الخطير لقد قاموا بوظائفهم التعليمية في العالم التقني الصناعي الذي يشكل إرثنا المحتضر. وللتعامل مع مشكلاتنا الحالية يجب على التربويين أن ينظروا إلى عملهم في إطار تاريخي أوسع. وبما أن التربويين قد تم تشجيعهم على التعامل مع المشاكل العملية المباشرة، فقد يبدو هذا العمل التحولي التاريخي وكأنه يفوق كفاءاتهم المهنية. وبالرغم من هذا التحفظ، فإنني أشعر بالضرورة المطلقة إلى النظرة التطورية التي أبرزتها في المقدمة. إن التاريخ يساعدنا على تطوير الرؤية، بل وأكثر من ذلك فهو يعيننا على تغييرها. لقد اقترحت مسبقاً، وفي إطار بيولوجي بأن كوكب الأرض يمر بنهاية مرحلة السينوزويك. وهذه المرحلة تستعجل أيامها بسرعة نتيجة لتخطيط الإقتصاد الصناعي الذي فرضه الإنسان على الكوكب خلال القرون الماضية. وحقيقة الأمر الآن هي الاختيار بين السماح لأصوات السينوزويك النهائي أو تبني الأصوات الجديدة التي تأخذنا إلى إتجاهات التعليم التحولي.

تقييم قوى التوتر السنيوزويك - الإيكوزويك

إذا كان العقد الأخير من القرن العشرين عقداً انتقالياً، كما أشرت في الفصل الأول، فمن المهم جداً تفحص القوى المتضاربة التي نخوضها في مغامراتنا التربوية. إننا ندرك الفترات الانتقالية مشحونة بالفموض والتناقضات. وهذا بطبيعة الحال أمر متوقع، ولكنه من الضروري أن نقوم بتقييم واضح لهذه القوى حتى لا تقع ضحية لتقلباتها ومنعطفاتها. ومن

الضروري أيضاً أن عمارس سلطة الاختيار عند ممارستنا للمغامرات والاتجاهات الجديدة. إن أحد الاستعدادات للمستقبل يكمن في إجراء تقييم حاد للماضي للتحقق من أن تيارات الماضي تعمل في الحاضر. لقد قمنا ببعض من ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب ولكن المزيد من مثل هذا التقييم ضروري الآن. ويقودنا هذا إلى الاتجاهات الحالية ذات الجذور التاريخية في التربية والتعليم في أمريكا.

إن تركيزي على هذا السياق الأمريكي في التربية والتعليم يتفق مع الإطار الذي وصفته لهذا العمل والذي أسميته "التميز الشمالي" وسأفحص ثلاثة تيارات رئيسية تعمل في إطار توترات السينوزويك - إيكوزويك: وهي التكنوزويك التقدمي والعضوي المحافظ والإيكوزويك التحولي. ووفقاً لتقييمي الخاص فإن كل من العضوي المحافظ والتكنوزويك التقدمي، بكل اختلافهما، بقيان بقوة في داخل الرؤية السينوزويكية النهائية. وبهذا التوضيح أرحو أن يخلص القارئ إلى أن تصنيفاتي تبرز أكثر مما تخفي وتضيء أكثر مما تضلل. والجدول اللاحق رقم 2.1 يوضح ملخص للعمل الذي سيظهر فيما تبقى من الفصل.

جدول 2.1: الرؤى التربوية

الخصائص	التكنوزويك التقدمي	العضوي المحافظ	الإيكوزويك التحولي
رؤية تربوية عالمية/تاريخية	حديث	مضاد للحداثة	ما بعد الحداثة
التوجه نحو المجتمع والعالم الطبيعي	استغلالي	تقليدي	تفاعلي/استجابي
الرؤية تجاه الزمن	تطوري	ساكن	تطوري مع الزمن
الظرة للفضاء	تمدد/اجمي	عضوي/أصولي	عضوي/تفاعلي
الإنجاز المسيطر	آلي	عضوي/أتروبولوجي	حيوي التركيز (دورة الحياة)
الظرة إلى الصراعات	سلطي/يعمل على التحسن	فوضوي/معاند	مبدع/إعلاق
خصائص التربية المعاصرة	تقدمي	تقليدي	متصاعد/متماثل

الرؤية التكنوزويكية التقدمية

تاريخ الرؤية التربوية للعالم: تأثر تاريخ التعليم في أمريكا الشمالية بالسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى فيما يخص كندا فإن التربية الكندية تحمل معالم الهيمنة الأمريكية التربوية مع مؤشرات الالتزام العام بتنمية "للمواطنة الديمقراطية". كما يوجد التزام

تتعدّد مقاربات نقدية وانتقادية الكلي بالمتجمع التقني الصناعي. وهذه باختصار هي فكرة رؤيته كتكنولوجيا التقدمية. ويشرح هذا الكتاب افتراضاً مفاده، أن هذه الرؤية التعليمية تسير نحو مرحلتها النهائية ولذا يطلق عليها الآن رؤية السينوزويك النهائي. وهذه الرؤية إذاً في صيرورتها إلى الأمام، إن المشكلة الأساسية لتركيبية هذا الحلم، هي أن مؤيديه لا يرون خصائصها النهائية. ولأغراض التوضيح والمقارنة، سأقوم بمناقشة كل الرؤى النموذجية الأصلية والتكبير على ما أعتقد أنه يشكل بعضاً من خصائصها المميزة. ولعله من المهم أن يعمد نقارئ أو معاصري للتوجهات التعليمية هنا، إنما هو تخطيطي عام وليس بالتاريخي الحقيقي الشامل. وتتمثل وجهة نظري في أن الرؤية التعليمية لتعليم "التكنوزويك التقدمي" تفضّل متحدة في الحلم الخدائوي فيما يخص السينوزويك النهائي، ولابد أن تخضع اليوم لإعادة تقييم شاملة وناقدة، ولأجل الوصول إلى ذلك، لا بدّ من البدء بلمحة عن تاريخ التعليم في شمال أمريكا.

أولاً، إن المفهوم التقدمي في تيار التكنوزويك التقدمي يتمثل في الفكر التربوي (لجون ديوي وإدوارد ثورندايك John Dewey and Edwrad Thorndike). وبقراءة العمل التاريخي الذي قام به (لورانس كريمين 1964 Lawrence Cremin's) تحت عنوان "تحول المدرسة Transformation of the school"، لا يمكن للقارئ إلا أن يعجب به لكون الفيلسوف التربوي "ديوي" وعالم النفس التربوي "ثورندايك" كانا عند منطفئ القرن من أبرز العلماء خلال مرحلة الإزدهار التي تميز بها إصلاح تعليم القرن العشرين. لقد استجاب كل من "ديوي وثورندايك" لحاجات مجتمع الصناعة الحديثة والمدنية. إن أفكار وشروحات "ديوي" الإصلاحية كانت موجهة لأولئك المعنيين بالتعليم الأساسي بينما كانت مقترحات "ثورندايك" موجهة لمرحلة التعليم الثانوي (كريمين 1964 Cremin).

كان كل من ديوي وثورندايك مكملين لبعضهما البعض. ومعاً قدما قالباً لرؤية تربوية أصيلة شالعت مع حركة التقدم التي دفعت العالم التعليمي إلى المغامرة التعليمية لراسمالية القرن العشرين. وبخصوص (ديوي 1963: 216 Dewey) كانت فكرة التقدم لديه مرتبطة بتوأمها وهو مفهوم "التطور". "إن هدف التعليم هو النمو أو التطور عقلياً وأخلاقياً. والمبادئ الخلقية والنفسية يمكن أن تساعد المدرسة في أعظم عمليات البناء، وهو بناء شخصية حرة

وقوية. إن التعليم هو توفير ظروف تمكن الفرد من أداء وظائفه النفسية وبلوغه النضج الكامل بالشكل الأكثر تكاملاً وحرية".

وتتميز رؤية ديوي التطورية التقدمية بنبرة عصرية تتصل بتطور علم النفس المعرفي كما شهدناه في أعمال كل من (برونر وبياجه وكوهلبرج Bruner, Piaget and Kohlberg) ارجع إلى (اوسلفان 1990 O'Sullivan)، وعلى سبيل المثال، كان كوهلبرغ صاحب ولاء عميق لأفكار ديوي حين طبق نظرية مراحل التطور المعرفي في التعليم والتربية.

ويمكننا فهم أفكار ديوي ومعاصريه المحدثين باعتبارهم الجناح الليبرالي للتقدمية. إن الاهتمام بأفكار ثورنडाيك التي أوردتها (كريمين 1964 Gremin) يأخذنا الى معلم من معالم التعليم سُمي بـ "العودة الى الأساسيات" "Back to basics". وخلافاً "لديوي" لم يكن ثورنडाيك فيلسوفاً وقد ارتبط كل عمله بالدراسات التجريبية. ونطلق عليه اليوم صفة "عالم النفس التربوي" الذي كان له أكبر الأثر في كل من النظرية والأداء في مجال التعليم، وكان أثره فعالاً في المجال التربوي والتعليمي كما كان أثر معاصره "ديوي" وقد أدى اهتمامه بالبحث التجريسي إلى اهتمامه بحركة الروايز التربوية في المجال التربوي - التعليمي والتي ازدهرت خلال عشرينيات القرن العشرين. وكغيره من المتخصصين بالقياس النفسي انخرط في برنامج مُفصل في تطبيق الروايز وتصنيف المتعلمين، ويبدو أن البحث النفسي لدى ثورنडाيك قدّم دعمه للعديد من الممارسات التربوية في شمال أمريكا خلال القرن العشرين. ويتناسق مع نجاح "التعليم الأساسي" كان وضع ثورنडाيك أكثر ترابطاً مع الطرائق المنهجية التي ركّزت على التمرين والتكرار.

وبالنظر إلى أنماط التعلم المتبعة في أنظمة المدارس، نلاحظ أيضاً مجال تعليم الكبار ورغم وجود رواد في مجال تعليم الكبار ممن اقترنت أعمالهم بالطبقة العمالية والذي يعرف اليوم بالتعليم الشعبي. ولابد لنا من الاعتراف بأن المجال الرسمي لتعليم الكبار قد سار على نحو أهمل فيه الحركات الشعبية، الجماعات الوطنية، المزارعين وتعليم العمال. إن بعض تلك الحركات الشعبية شملت أعمالاً رائدة كتلك التي قام بها (موسى كودي Moses Cody) في كندا أو (ريموند وليمز Raymond Williams) في بريطانيا و(مايلز هورتن Myles Horton) في مدرسة (هايلاندر Highlander) في الولايات المتحدة الأمريكية (ويلتون 1995 Welton).

ومع نهاية الحرب كانت حركات مثل هذه لم تحسب ضمن مجالات تعليم الكبار. وفي حقبة ما بعد الحرب ظهر التربويون المتخصصون من الطبقة الوسطى ممن أخذوا على عاتقهم إدارة حركة عمليات التعليم في أطر رسمية تخصصية. وتحول تعليم الكبار إلى مهمة في حقبة ما بعد الحرب. وحسنى انتمائيات وتم تقريباً كلياً بدون منظور اجتماعي نقدي. ويرى (مايكل كوليسر 1995: 1991 Michael Collins) في تعليقه على تعليم الكبار التقليدي كمجال خاص بأنه ينتهز مع "الإعجاب بالكفاءة" وفي ضوء هذه التطورات بدأ العمل في المجال التربوي عموماً، مشغلاً بتقنيات شخصية وتخصصية وما يتعلق بالتطوير المهني. إن غالب أنشطة هذا المجال تندرج ضمن أصناف التدريس المشترك المتمثل في بعض المناشط مثل التعليم المعتمد على الكفاءة وتطوير الموارد البشرية في إطار تربوي تنافسي، يتم التركيز فيه على "العقل الأدائي" باعتباره النمط الأساسي للعقلانية.

إن إنتعاه تعليم الكبار خلال مرحلة ما بعد الحرب قد اعتمد كثيراً على علم النفس في كونه يركز على المتعلم الفرد. إن إثنين من أهم مصممي هذا النمط من التعلم هما (ألن تاف ومالكولم كوليز Alan Tough and Malcolm Knowles) اللذان قاما بتطوير مفهوم المتعلم ذي "التوجه الذاتي" مركزين على الفرد كوحدة مستقلة للتحليل والدراسة. (كوليز وتاف 1981; Tough; Knowles 1986). إن التوجه الذاتي في التعليم والتركيز على المتعلم كعنصر رئيسي في الموقف التعليمي قاد الفكر التربوي التعليمي إلى أن الفرد هو المصدر الأول لخبرته التعليمية وضمن هذا النموذج التعليمي الفردي تقدمت دراسات كل من "كوليز وتاف" حيث قاما بتطوير فكرة "التعلم بالتعاقد" وقد نال هذا النمط من تعلم الكبار شهرة واسعة وقبولاً جيداً لدى أوساط التعليم للمهني. لقد تم تطبيق تعليم الكبار هذا في أماكن ومؤسسات متعددة منها المستشفيات والوكالات التجارية والسجون والمدارس العامة والكلليات. ويظهر في التحليل النهائي أن هذا النمط من التعليم وقع في فخ الإطار الفردي مما يخفي عليه ديناميكية السلطة في المؤسسات. وفي الحقيقة فإن هذا النموذج من التعليم يخدم سلطة المؤسسات بوعي من المعلمين والمتعلمين أو ببلونه.

ومن هنا الملخص يمكننا أن نستنتج التداخل بين القوى التقدمية في شمال أمريكا وبين التقنية وذلك واضح من خلال تاريخ التعليم في أمريكا الشمالية. ولناخذ مثلاً، طرقي حركة

الإصلاح الليبرالي التقدمي مع حركة "العودة إلى الأسس" حيث نجد أن تعاطف دورة التجارة تقترن بالأولى بينما يقترن إنحطاط دورة التجارة بحركة "العودة إلى الأسس". (كوادتر وماتيس 1987 Quarter and Matthews).

ولعل الستينيات كانت أكثر العقود غموضاً اقتصادياً. وشهدت هذه الفترة كذلك لحظة في العكر الليبرالي التقدمي بينما أظهرت التسعينيات إقتصاداً ضعيفاً ولكنه مصاحب لحطاب يادي بالرفع من "جودة التعلم" و"الرجوع إلى الأساسيات". إن النقد التربوي المسموع اليوم لا يتضمن أي تساؤل أصولي حول نظام المستهلك الصناعي المعاصر. إن حركة العودة إلى المبادئ الأساسية مصممة لإعداد الطلاب لمقتضيات النظام العالمي الجديد كما يمارس الآن على حلية "سوق التجارة العالمي التنافسي" ويمكن الهدف من تعليم اليوم في تأهيل كوادر يمكنهم التنافس عبر أحلام المحيط التقني العالمي.

التوافق مع المجتمع والتكيف مع العالم الطبيعي: يمكننا أن نخلص إلى أنه خلال القرن العشرين كانت النظرة التكنولوجية التقدمية متحالفة مع النظام التكنولوجي للدولة المعاصرة. وأوضح صور المعاصرة تتمثل في السوق التجارية العالمية التنافسية الجديدة التي تبشر 44 الشركات متعددة الجنسيات. كما نجد المدارس تعد الأرضية لهذا النظام الإقتصادي الصناعي الجديد. ويعني ذلك أنه "على المدارس أن تعد متعلمين جدد يكونون قادرين على التنافس في المجتمع العالمي الإقتصادي الجديد". ولا توجد أي تساؤلات بخصوص قدرة الكوكب على تحمل أعباء هذا التوجه. إن هذا الموقف يقبل دون انتقاد ولا تقييم بمطالبات هذه السوق العالمية فيما يخص التنافس والاستهلاك. ويتسم هذا الموقف، بالنسبة لعالم الطبيعة بالاستغلال المفرط الذي لا تحمد عقباه. ويدور أن حياتنا الاجتماعية والانتماء الوطني ينبغي أن يتم توجيههما نحو ملائمة السوق التجارية العالمية. ولا يوجد أي تساؤل جدي فيما يمكن أن يؤدي إليه، سوق التجارة العالمي هذا من نتائج سلبية ومدمرة للبيئة الطبيعية. أما بخصوص تنمية وتطوير الحياة الاجتماعية المحلية وإدراك مدى التأثير الإيجابي العميق لهذه المجتمعات على نوعية حياتنا. فإنه من الناحية التاريخية، كان لهذا النموذج التكنولوجي التقدمي للتغيير مكانة كبيرة منذ إغيار أنماط المجتمعات التقليدية. إن فكرة المجتمع السوقي لها جنورها في

رؤية الفرد التاسع عشر، وتتضح القواسم المشتركة لذلك التناغم من ملاحظات كل من هولاند وهيربوت (Holland and Henriot 1984: 24). "إن مثال المجتمع المتوازن في القرنين التاسع عشر والعشرين في أوروبا وأمريكا الشمالية كان يتجسد في بيئة السوق حيث تتفاعل الأحرار عبر انتمصلة على نحو تنافسي عبر "مشروع حر" هو (الإقتصاد) وديمقراطية ليبرالية هي (السياسة) ومفكر حر هو (الثقافة)".

وبصرفاً لأحناس الرؤية فإن إتجاهها التكنوزوكي التقدمي داخل "حلم السينوزوك النهائي"، فإن إتجاهها نحو السوق التجارية العالمية تسبب في إهمالها لآثار ذلك الإتجاه على البيئة عامة ومقتضيات البيئة الطبيعية التي نعيش فيها على وجه الخصوص، وبإختصار شديد، فإن اللهث وراء سوق تجارة تنافسي، يجب النظر إليه اليوم في ضوء التناقض مع وجود موطن طبيعي حيوي وهو إهانة كبرى للعالم الطبيعي. إن حياة المجتمع المحلي في عالم المجتمع الإقتصادي ليس هدفاً في حد ذاتها ولكنها وسيلة للهدف الأكيد وهو السوق العالمي الإستهلاكي التنافسي. ولذا تطور السوق التجاري العالمي مواز لحدوث دمار شامل للحياة الإجتماعية على المستويات المحلية (ديلي وكوب 1989 Daly and Cobb). إن "العالم المحبب" لهذا المجتمع العالمي التنافسي قد أصبح عالم خراب وتدمير لعالم آخر مدمر وهو الحياة الإجتماعية المحلية.

النظرة إلى الزمن: يتصف منظور التكنوزوك التقدمي بعقلية "القدر المتجلي" حيث توضع مفاهيم مثل النمو والتطور والتنافس في إطار تطوري والخط الزمني لهذا المنظور خطي وتطوري أيضاً. وفي ذلك نوع من التجلي القدري وأفضل الإتجاهات هو احتضان التغيرات التي يملها القدر. وينظر إلى التغير على أنه تقدم يسر وفق سلسلة متصلة حيث تقوم المجتمعات دائماً بالتحرك التدريجي إلى الأمام وإلى الأعلى. وكما قال (رونالد ريجان Ronald Reagan) في إعلانه لشركة (جنرال إلكتريك General Electric) منذ زمن مضى "التقدم هو أكثر إنتاجاً أهمية". هذا التقدم إلى الأمام وإلى الأعلى للتاريخ عادة ما يضيء الماضي. والماضي هو عدو المستقبل. وهذا هو مفهوم التقدم في فكرة "النموذج التقدمي". فالتقدم في شكله المعاصر هو التحرك نحو السوق التجارية العالمية التنافسية.

النظرة إلى القضاء: إن الفكرة المهيمنة للقضاء داخل رؤية التكنوزويك التقدمي يمكن وصفها بـ "التعددية" وتسمي التعددية هنا عدم وجود كل متكامل متصل يتحكم في كل جزء من أجزائه. بل يرى هذا النوع من الإدراك بأن كتلة من الأجزاء المنعزلة تعمل بجمرة. وتحدث نحن ها عن كون متعدد بدلاً من كون واحد. وهذا التعدد يؤكد في أساسه الفكرة الأساسية "لتنافس": محالات وطبيعية متميزة وغير مترابطة (مثل الاقتصاد، السياسة، الثقافة).

ويتم ببس هذا المودج من الرؤية. إدراك أن "الرضاء العام" ليس الهدف المباشر للإهتمام الإجتماعي ولكنه نتاج عبر مباشر للتحقق الذاتي لكل الأجزاء. ومن الناحية الاقتصادية، فإن ثمة يد خفية تقود الناس في نظام السوق الحرة وتعمل لمصلحة الجميع. ومن الناحية السياسية فإن الأجزاء تتدافع كمجموعات مصلحة أي كل مجموعة تعمل لمصلحتها. أما من الناحية الثقافية فهم يعبرون عن أنفسهم من خلال الفكر الحر. ووفقاً لهذا المنظور، فإن المجتمع السليم هو الذي يتميز بالفردية والإبداع ويتعدى على سوق تنافسية توسعية (هولاند وهينريوت 1984: 29).

وفي إطار المذهب الذري التعددي هذا، فإن دور النظام التعليمي هو إعداد المتعلم للسوق الجديدة الصاعدة والمتوسعة إلى ما وراء حدود الدولة القومية، وحيث نطاق الشركات التي تتجاوز الحدود المحلية والقومية.

المجاز المتميز: إن الآلات كتظير أو مثيلاً مكنناً من فهم السلوك الإنساني، وسلوك المؤسسات جزءاً من نسيج الشرح العلمي والإجتماعي لآلية العمل العالم المعاصر. إن التفسير الميكانيكي يعتمد على أسس التحليل للمذهب الذري، الذي يرى بأنه يمكننا فهم الكل في إطار مجموع أجزائه المنفردة. ومثال ذلك إمكانية فهم بنية الساعة وآلية عملها إذا فككتها وأعدت تركيب أجزائها. ويرى بعض النقاد من أنصار البيئة بأن النظر إلى العالم من خلال رؤية ميكانيكية هو أحد أهم عوامل إختيار العلاقة مع عالم الطبيعة (بيرمان وميرشنت 1981; Berman 1980). ويمكننا كذلك إدراك كيفية عمل مجاز النظرة للميكانيكية (المذهب الآلي) على مستوى تنظيم المدارس من خلال تفحص الكثير من مجالات التطور الذي حققته المنظمات البيروقراطية الحديثة التي أسست وفقاً لوجهة نظر غير عضوية لكيفية إتصال عناصر المنظمة مع بعضها البعض ، حيث لا توجد علاقة فعلية للأجزاء وإنما تشد هذه

الأخرى إلى بعضها البعض معمل التنظيم السلطوي والتقسيمات الأفقية غير المترابطة.

الموقف من الصراع: رغم ما يتسم به التنافس الخطابى والمواجهة من أهمية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالنساق حول المعتقدات الجوهرية لهذه الرؤية. فإننا نرى تركيزاً إيجابياً على التطور التدريجي. لذا فإن أي من هذه التحديات التي تبدو وأنها تدعو إلى الصراع فيما يخص سبوة هذا النظام الفكري، تعتبر غير ضرورية وبالتالي فهي في حقيقة الأمر ظاهرية فقط. وعندما يقوم الإيكولوجيون بانتقادات جوهرية تمس سيطرة إقتصاد السوق العالمي باعتباره مدمراً لوظائف المحيط الحيوي، فإن هذه الانتقادات تتم مواجهتها بوصفها مندفة ومتطرفة ومبالغ فيها. ويدعون وجود علاج لكل شئ في هذا النظام وأن كل ما تم إحداثه يمكن إبطاله حسب زعمهم. فالتقنية لديهم، قادرة على حل المشكلات التي خلقها الإبداع التقني. وفي إطار المجال الواسع لخط التفكير هذا يبلغ التحمل والاستيعاب درجة الصفر فيما يخص النقد والصراع الذي يتحدى استقامة وتكامل هذا النظام. وعليه فإن مجتمعات كمجتمعاتنا يتم فيها السيطرة على كامل مساحة الصراع الاجتماعي من قبل السياسيين ورجال الأعمال وأحراراً للعلم التربوي الذي يعمل كحندى مدافع عن هذا النظام. إن التعامل مع تحدي الصراع الاجتماعي وإبقائه عند مستوى التغير السطحي هو الشرط الضروري للفكر الليبرالي التقدمي. وفي داخل هذا النظام تكون أكثر القوى الاجتماعية تأثيراً هي الجمود والقصور الذاتي. إن العلم والتكنولوجيا في نظرهم قادران على تذليل ما يصغونه "أزمة بيئية مبالغ فيها" وعادة ما يعبرون عن ذلك وفق رؤيتهم الخاصة بقولهم، "ما هي المشكلة".

الخصائص التربوية المعاصرة: إذا ما نظرنا إلى تعددية هذا الفضاء التعليمي. فإن الاتجاهات التعليمية تتنوع بدرجة تعيق إتصال بعضها ببعض الآخر. وإن السمة العامة الوحيدة المشتركة بينها هي كونها جميعاً تقبل دون انتقاد إتجاه التغير التعليمي الذي يقودنا إلى السوق العالمي التنافسي. إن التقنيات متغيرة كما هي مجزأة. وبالنسبة للتربويين في إطار التنافس العالمي، فإن لديهم مجالاً عالمياً يقدم لهم التقنيات والتوجهات. فمن الناحية النظرية لدينا منطقة صاعدة للنظرية التربوية التي يطلق عليها أتباعها أسم "العلوم المعرفية" وإن العلم

المعرفي هو مزيج من البحث والنظرية وجزئياً فرع من أبحاث ما بعد - بياجه (Post- Piagetian) إضافة إلى ربطها بمجموعة من التطورات الحديثة في مجال الحاسوب. ويمكننا القول فيما يخص التعليم بوجود افتراض يشير إلى أن تحسين التعليم يرتبط بمعرفة متطورة عن الذهن. إن تطوراً محدداً لهذا النمط من العلوم، ما هو إلا محاولة لخلق روابط بين مجالات علم النفس المعرفي والمحاكاة بأنظمة الحاسوب، ويزودنا (ألريك نيسر Ulric Neisser 1967) بمؤشر جيد على استخدام الحاسوب في إطار المجاز الآلي كدليل على مدى الاستيعاب الإنساني، حيث يرى بأن مهمة عالم النفس أن في محاولته لفهم عملية المعرفة لدى الإنسان مماثلة لعمل شخص في محاولته لاكتشاف كيفية برمجة الحاسوب، وخاصة تلك البرامج التي تقوم بتخزين وإعادة استخدام البيانات مما يؤدي بالباحث إلى محاولة التعرف على ماهية هذه العمليات أو الخطوات التي تمكن من الوصول إلى ذلك. وبطبيعة الحال حدثت تطورات هائلة في مجال علم المعرفة يمكن تقييمها على مدى العشرين عاماً الماضية. كما أن هناك شكوك متزايدة حول عدد من المحاولات التي تستهدف محاكاة الجهاز العصبي للإنسان من خلال المقارنة بالنماذج الآلية (أوسليفاثان 1983 O'Sullivan). ولأغراض بحثنا هذا، فقد نكتفي بأن نقول أن هذا الاتجاه بأكمله يتقدم بكل تنوعاته وفق تصور مفاده بأن العقل أو الجهاز العصبي للإنسان يكون منفصلاً تماماً عن عالم الطبيعة. ولذا يبقى العقل حبيساً في حدود التفسير الديكارتسي (نسبة إلى ديكارت) الذي يسمو بالعقل عن الطبيعة بدلاً من وجوده كجزء من العالم الطبيعي. ويوجد كذلك ميل داخل هذا الاتجاه يدعو إلى تجاوز الإنجازات المادية للعقل، كخلق آلات مثل الإنسان الآلي "Robots". ونرى هنا مرة أخرى تركيزاً صاعباً مفاده أن "الطبيعة لم تفلح في إنجاز العمل كما ينبغي أول مرة". وجددير بالإشارة هنا إلى بعض الخواص الإيجابية في بعض اتجاهات العلوم المعرفية. وعلى سبيل المثال، يفخر المؤرخ الثقافي (وليم أروين تومسون William Iriwn Thompson) بإتجاه أكثر تركيزاً على الحياة الطبيعية في العلوم المعرفية من خلال سلسلة من المقالات التي سماها (جيا Gaia): طريقه للمعرفة 1987 *A Way of Knowing*. ويحاول "تومسون" ربط أعمال (غريغوري باتسون Gregory Bateson) في خطوات في إيكولوجية *Mind in Nature* 1980 وتشر هذه الأعمال المعاصرة إلى موقع العقل

'المنح' كسواء آلي معموس في عالم الطبيعة. إن هذه إحدى المحاولات لتحديد إتجاه علم المعرفة رؤية حيوية بدلاً من التمرركز حول التكنولوجيا. إن هذا التوجه التنامي لم يتبوأ مكانة هامة على مسرح الأحداث بعد ولا زالت العلوم المعرفة التقليدية مهيمنة على مسرح الأحداث. إن تقدير العلم العام لعلم المعرفة يكمن في أنه لا زال يواصل إعتبار العقل خارج نطاق الطبيعة وأنه يتضمن عروراً صاعياً يجره إلى تصور تستطيع فيه قدرة العقل البشري على إصلاح الطبيعة من خلال تطور تكنولوجيا العقل البشري. وفيما يخص هذه التكنولوجيا، فإن إقتراح المنح بتقنية الإنسان الآلي تستوجب منا الحذر الشديد (ماندر 1991 Mander). وبعد هذا الطرح الخاص بعلم المعرفة، لعلنا نلاحظ أن أكثر إتجاهات ونظريات وأبحاث علم النفس التربوي تداولاً هي تلك التي تتحدث نزاهة الرؤية القائلة بأن المتعلم يكون مستقلاً عن عالم الطبيعة. إن علم المعرفة هو واحد فقط من التجديدات الكثيرة في مجال البحث التربوي مما يتنافس على نيل اهتمام التربويين الذين يسعون لإيجاد حلول تقنية متتالية للتعامل مع الفاعلية المتدنية للمدارس من حيث تأثيرها في حياة الطلاب على كافة المستويات التعليمية. ووفقاً لهذا التصور يأمل المعلمون دوماً بأن العلاج الجديد هو العلاج الحقيقي. ولذلك عادة ما نجد استمراضاً مستمراً لوسائل الخروج من معضلات البقاء في السينوزويك النهائي. الجميع يقومون بأنشطتهم الخاصة تحت ستار أن تقنية ما سيتم إستحداثها من خلال مداومة الأسس العلمية وستسهم في تقدمنا الذي لا يجب إنتقاده ما دام إتجاهه تكنولوجياً. هذا هو غلط التقدم، وهذا هو التقدم المرغوب فيه من قبل النهضة التقليدية للعلم والتكنولوجيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: ماذا لو كان التقدم المفاجئ مساهماً في "الإفهار والتدمير بدلاً من العلاج والتماثل للشقاء"؟. وفي هذا الصدد، يقوم (س. أ. باورز C. A. Bowers). بملاحظات نقدية هامة حول استخدامنا غير المتدبر للعلم والتقنية في مجالات التربية والتعليم:

إن العدد الهائل للتقنيات التي يتم اللجوء لها في مجال التعليم بحجة أنها ضرورية للنمو المهني لها أثر آخر، وهو ضمان منحى علمي "nihilistic" حيث يبدو كل شيء ذو قيمة متساوية. وبدون فهم أعمق يسمح بوضع المشكلات والتوجهات والتقنيات في إطار أكثر تدبراً، فإن كل تقنية ستفقد مميزها، خاصة حين يبدأ المعلمون في إدراك أن كل عام يأتي بإنشاعات ومبتكرات جديدة تكون أكثر تقنية

وتسهم في تكوين مهارات تعليمية أكثر تقدماً. وما يمكن أن يكون مفيداً من خلال ورش العمل السابقة مثل برامج التعلم الدتاسي أو أهداف الأداء التعليمي هو اختفاء مثل تلك البرامج من حطة عمل الورش التعليمية نتيجة لاستحداث مواضيع جديدة وإضافتها إلى الحطة السابقة (باورز Bowers 1993b: 86-7).

ويستمر "باورز" في انتقاء التقاليد التكنولوجية التقدمية في التعليم لقصورها التام عن إدراك الأزمة الإيكولوجية. وفي حديثه عن إنتشار التقنيات، فهو يؤكد على قصور نظرتها الإيكولوجية ويقول:

إن قصور النظرة الإيكولوجية هذه، تصبح جزءاً من تنويم مغناطيسي معترف، حيث لا يتم ولا يمكن أن يتم إدراك أو إستيعاب الأحداث التي تجري في العالم الكبير خارج الفصل الدراسي، وتفقّد تلك الأحداث للمروعة صلتها تماماً بما يحدث داخل الفصل الدراسي ويتأكد هذا من خلال عدم القدرة على ربط الأحداث الإجتماعية والبيئية بالتقنيات المستعملة في التعليم. وكيف يستطيع المعلم أن يربط فقدان الغطاء النباتي للأرض مع تقنيات الفصل الدراسي المشتقة من البحث حول الدماغ في الجهاز العصبي للإنسان. أو كيف يمكن إقتران قاعدة الإحتباس الحراري الذي يسبب في إرتفاع درجة حرارة الأرض مع التفاعل الصفي والإدارة الفعالة للفصل الدراسي (باورز Bowers 1993b: 87).

إننا ككثريين لم يعد بوسعنا أن نواصل هذا المسار دون انتقاد. والانتقادات أصبحت تنهال على مثل هذه التوجهات التربوية الحالية من عدة دوائر. وأحد هذه الدوائر الناقدة هي دوائر النقد المحافظ للتعلم المعاصر. وهذه هي الرؤية أو التقليد الذي نلتفت إليه الآن.

الرؤية المحافظة

كان دائماً هناك ردود أفعال تجاه الرؤية الحدائوية لتطور التقدم. وحتى في بداية المرحلة الصناعية بكل محتجها كان هناك منتقدين لمشروع الحدائنة المتمثل في الصناعة التقنية للسينوزيك الأخير. إن الشعر الرؤوي لب (وليم بليك William Blake) يضح بالانتقاد لكل من عصر التنوير والمعتقدات الأساسية للثورة الصناعية. كان هناك أيضاً ردة فعل قوية مناوئة للحدائنة والإبتجاهات التاريخية لها. وكان لردود الأفعال هذه عدة منعطفات وظلال، حتى أنها تجمع في بعض الأحيان بين الغراء من حيث الرؤى وأنماط التفكير. إن القاسم

نستذكر بن جميع ردود الأعمال ضد نموذج التقدم الصناعي، هو اشتزاز من بعض المظاهر النسبية لعالم الحديث بإصافة إلى الاشتياق إلى الماضي. هاتان السمتان المشتركتان للحركة النعائفة للحدثة تتحدان الرؤية المحافظة الرومانسية. وسيتم التركيز الآن على المحور المحافظ حيث أنه الشكل الأكثر سيطرة على السياق التعليمي المعاصر.

يسمى الإنعاه "الحافظ" إلى المحافظة على القوى والمؤسسات التي أهملتها تطورات الحدثة. وتنطوي ردة الفعل المحافظة أحياناً على موقف النخبوية والطبقية حيث تقوم محاولات لمعارضة بعض الإتجاهات الديمقراطية التي تبناها العالم الحديث. ومن أمثال هذه المعارضة، تلك التي تبنتها مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية والتي كانت من أشد المعارضين للحدثة في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. إن الإنتقادات المضادة للحدثة، ترى في الحدثة قوى هدامة لقيم المجتمع التقليدية كنظم السلطة الإجتماعية والخضوع للضوابط والعادات التقليدية، وبالتالي فإن أحد أوجه النقد المحافظ للحدثة كان متمثلاً في رؤيتهم لوجود تآكل "لمفهوم المجتمعية". والوجه الآخر لردة الفعل تجاه الحدثة يلعب بالثورة الرومانسية. وهي شديدة الإنتقاد للأبعاد الحديثة للعلوم والتكنولوجيا التي أدت إلى تبني أفكار غير مضمونة العوائد. هذا الإنتقاد الموجه ضد العقلانية يتركز حول الفكر الحديث في إشارته إلى الخطأ في إدماج العواطف في تطور الفكر. ويوجد إنتقاد آخر يستهدف فقدان مفهوم إدراك الجسد وإعتبار العقل شيئاً مادياً متميزاً ومنفصلاً عن عالم الطبيعة، مما يؤدي إلى استثناء العمليات العضوية الحيوية من خلال الرؤية الآلية للعالم. ووفقاً لرؤية الجانبين المحافظ والرومانسي يبقى النقد الموجه للحدثة مستمراً وخاصة من جهات النظر المحافظة. فالحافظون الرومانسيون يمتدحون فضائل الماضي بمؤسساته وتركيبته ويعتقدون بأنه لا شيء يفلح كما أفلحت الأشياء في الماضي.

تاريخ التوجهات التربوية في العالم: لا شيء يوضح غضم الكتابة المحافظة والرومانسية حول التربية والتعلم، أفضل من كتابات المؤرخ الثقافي (هنري آدمز Henry Adams) الذي كتب وتأمل كثيراً في رحلة وصولنا إلى القرن العشرين. وفي سلسلة من المقالات نشرت تحت عنوان "تعليم هنري آدمز (1918[1931] Henry Adams)" قام بتأمل الخصائص السلبية

اغتملة للإبتكار الصناعي التقني الديناميكي الذي شهده في تطور تقنيات الآلات التي كانت موضع ثناء كبير في المعرض الدولي لعام "1896". كان مؤرخاً للثقافة الأوروبية في العصر الوسيط وبمكنا أن نلاحظ في كتابته ترقياً إلى الماضي المفقود عبر التحول عن تركيبة العالم في القرون الوسطى. يشر جوهر كتاباته - كغيره من نقاد الحداثة - إلى شك عميق نحو الإنجازات المتعددة لروح الحداثة. وفي القرن العشرين ظهرت أشكال جديدة لتوجهات الحداثة، ودائماً كانت هناك رغبة عميقة بشأن التطورات التي شهدتها التقنية الحديثة. لقد لاحظنا ذلك في عدة كتابات منها كتابات (جاك أيلول 1964 Jaques Ellul) و(جورج جرانت 1983 George Grant) التي وجهت شكوكها إلى التحول الديمقراطي للجماعات والمجتمعات كما نلاحظ في كتابات (أورتيجا ي. جاسيت 1957 Ortega y Gasset) التي اعترضت على الإنجاز العام للتربية والتعليم نحو الأهداف المهنية التقنية. وفي السياق الأخير نرى التعليم يواجه بالنقد بسبب التحامه مع قوى العالم الحديث في الصناعة والتقنية وبكيف ظروفه لاحتياجاً. وفي تعريفه للتعليم الليبرالي يزودنا (روبرت مينارد هوتشنز Robert Maynard Hutchins) بتعريف "للتعليم الليبرالي" ويعطينا تصوراً حول أسباب الإشكال في التعليم المعاصر.

ما هو التعليم الليبرالي؟ إنه لمن السهل أن نقول عنه ما ليس فيه. إنه ليس تعليمًا تخصصياً، ليس تعليمًا مهنيًا ولا مهارياً أو إعداداً للمهنة أو للقيام بأي عمل محدد. إنني منساق إلى القول بأنه تعليم لا يمكن لأي أمريكي أن يحصل عليه في مؤسسة تعليمية اليوم. فنحن جميعاً متخصصون اليوم. وحتى في المدرسة الثانوية يوجهوننا إلى التفكير في عمل المستقبل وكسب العيش، وللحصول عليه لا بد من شروط معينة تعدنا وتوصلنا إلى تحقيق ذلك، وهذه الشروط هي معنويات التعليم وغذاؤه. إنني أخشى من أنه سيكون لزاماً علينا أن نعترف بأن العملية التعليمية في أمريكا، إما أن تكون طريقة متممة لشغل الوقت إلى حين نكون مستعدين للعمل وإما طريقة تعدنا لوظيفة أو مهنة معينة أو هي مزيج من الاثنين معاً. إن ما نفتقده في تعليمنا الحالي، هو ما يعلمنا أن نكون بشراً. أنه التعليم الذي يتيح لنا فرص استغلال قدراتنا البشرية بأكثر قدر ممكن. وهو كذلك التعليم الذي يمكننا من تحمل مسؤولياتنا كأعضاء في مجتمع ديمقراطي. إن التعليم المفقود هو تعليم من أجل الحرية (هوتشنز 1959: v). (Hutchins).

وأين نذهب للحصول على هذا النوع من التعليم الليبرالي الذي يفرضه هذا التقليد

المحافظ؟ وأي إتجاه سلكه للحصول عليه؟ ويقترح هتشنسر باننا سنعتبر على دلت النوع من "التعليم في الكتب العظيمة للعالم الغربي". وعندما تتمعن في أمر الكتب "العظيمة"، ندرك لثمة بأنها جميعاً من تأليف جنس الذكور. ونرى بأن الرحلة إلى ماضيها محددة فقط بالماضي الثقافي الغربي وهو ماضي خال من النساء. ويدلو بأن لهذا الإتجاه بالذات صدى كبيراً في الوقت الحاضر وعلى نحو يظهر واضحاً في الإهتمامات الحديثة. جاء في كتاب (ألن بلوم Alan Bloom's) الذي كتبه تحت عنوان "إنغلاق العقل الأمريكي *The closing of the American Mind* 1987" والذي يجسد أهم أحدث "الكتب التقليدية العظمى" للعالم الغربي، وعلى لسان أحد نقاد هذا الكتاب ما يلي: "إنه يعتقد بأن التساؤلات حول محتوى التعليم (أي المناهج curriculum) قد حلت من زمن بعيد وربما منذ عصر أفلاطون ولكن بالتأكيد ليس بعد (نيتشه Nietzsche)" (أور Orr 1992: 97). ورغم تعزيز "بلوم" لحياة الفكر عبر الأعمال الكلاسيكية للأدب الغربي، إلا أنه يشن هجوماً شرساً على ثقافة الشباب الأمريكي. وحسب رأيه فهي ثقافة قاصرة أخلاقياً وفكرياً وتعتبر ثقافة راكدة. وقد أشار إلى هاتين الخاصيتين كمثال فقط ولكنه يرى بأن الثقافة الشبابية تتضمن كثيراً من الخصائص السلبية وهو يكره بشدة ذلك النمط من الثقافة. ومن خلال هذه التحفظات المعاصرة لأهم المؤلفين الغربيين الذكور المحافظين، يمكننا استنباط هذا النقد للوجه، حقيقة إلى المؤسسات التعليمية الحديثة حيث لا يوجد أي تساؤل بخصوص العدالة الاجتماعية أو الفقر أو الإنحلال الإيكولوجي أو العبث للمفسد للعقل البشري إضافة إلى إهمال المظاهر الطبيعية المنظورة. إن الكاتب كسابقيه في هذا التقليد يعبر عن تمركز أوربي مستغرق غير متدبر ومقترب بتعصب جنس كما يعبر عن ذلك الناقد نفسه قائلاً:

مما هو معترف به على نحو شاسع، يتمثل في كلاسيكيات التقليد الغربي وقصورها في مجالات متعددة، منها كونها انبثقت من قبل ذكور يرض مما يستثني الجزء الأكبر من الخبرة الإنسانية. إضافة إلى أن عدة مشاكل تتعلق بهذا التقليد لم يتم حلها بنجاح. إما لكونها حديثة المنشأ أو أنها لا تعتبر ذات أهمية. ومنها مسألة الدور الإنساني في عالم الطبيعة. ومهما كانت خصائص الطبيعة الإنسانية فإن الثقافة الغربية لم تقدم الكثير من التنوير والوعي فيما يخص العلاقة المناسبة بين الإنسان والبيئة (أور Orr 1992: 98).

إذ هذا لا يعني أن وجهة النظر المحافظة لا تتمتع ببعض المزايا فيما يخص التعامل مع الأزمة الإيكولوجية الحالية. ومثال ذلك قيام (س. أ. باورز 1993b C. A. Bowers) بتحديد مساري للمحافظة، إحداهما تتمثل في التمرکز الإثنوبولوجي وتوصف الأخرى بكونها الإحتهاد إيكولوجي. لقد جاء في تصنيف (باورز Bowers) بأن تقاليد "أدلر وبلوم" تقع ضمن التمرکز الإثنوبولوجي، وهو مثلي ينتقد هذا التوجه. ويعرف التقليد المحافظ الآخر بتسميته "المحافظة الإيكولوجية" ويواجه هذا التقليد نقداً ثقافياً شديداً من قبل الرؤية التقنية الحديثة بسبب تأثيراته على البيئة الطبيعية. (باورز 1993 Bowers) ويذكر أسماء (أدوارد شوماخر، نندل بري وجاري سنابر Edward schumacher, Wendell Berry and Gary Snyder) كنماذج لهذا التقليد. وأنا لا أناقش هذا التوجه هنا، والذي يعرفه "باورز" على نحو صحيح من خلال وجهة نظر ذات توجه إيكولوجي لأن المؤلفين في هذا الخط الفكري لم يتناولوا مسائل التعليم بمعناه الرسمي. وفيما يخصني أنا، فإنني أعتبر هذا التقليد متمشياً مع ما سأطلق عليه لاحقاً "الإيكوزويك التحولي" وهو إتجاه سيكون له بالتأكيد مناصرين من عناصر المحافظة الإيكولوجية.

التوجه نحو المجتمع وعالم الطبيعة: يتصف الموقف المحافظ بتوجه إيجابي نحو عالم الطبيعة ويتسم بكونه ميال للتمرکز الإثنوبولوجي وتقليدي في آن واحد. يتسم بالتمرکز على الإنسان لأنه يحدد الأهداف التعليمية كافة في العقل البشري. وبذلك يكون الإثراء التربوي عممي بقوى الرعاية الفكرية الإنسانية. إن من أهم وظائف التعليم هي توفير الحوافز التربوية لإثراء العقل البشري. وعلى مستوى التنظيم المدرسي (إضافة إلى مجتمع المدرسة) توجد رعاية لبنى المجتمع التي تأسست على التقاليد والتسلسل الهرمي. ويقترح (أدوارد وين Edward Wynne) الذي يصنف نفسه من ضمن المحافظين قائمة من "القيم التقليدية" التي يرى ضرورة إدماجها ضمن أولويات التعليم الحديث، ويرأها كالتالي:

- 1) تقبل التسلسل الهرمي التقليدي.
- 2) سيطرة الأقوياء الراشدين و ضبطهم للأطفال والمراهقين.
- 3) أولوية الأهمية تعطي للسلوك الجيد المباشر مقابل الاستنتاج المنطقي الأكثر تفصيلاً.
- 4) تركيز كبير على حياة الكينونات المجتمعية.

5) تقدير واحترام معارف وعلوم الماضي.

6) تخصيص جزء من الحياة للنشاط المقدسة تتعدى التركيز على الأنشطة اليومية من بيع وشراء وإنتاج.

7) المساواة بين الجميع واحترامهم كأعضاء في المجتمع وكأبناء الرب. بغض النظر عن الفروقات في ظروفهم الزمنية أو المادية أو العقلية (Wynne 1987: 130-2).

ورغم أن هذا التقييم الخاص للقيم المحافظة التقليدية الذي أورده "وين" قد لا يجد قبولاً عالمياً إلا أن بعض عناصره تنطبق على الجميع. أولاً، يوجد اشتياق إلى الماضي الذي يحتفظ بالنظام من خلال التسلسل الهرمي. ثانياً، يوجد للمقدس في المجتمع البشري فقط. ثالثاً، ليس هناك أي اعتبار لتأثيرات المجتمع البشري على البيئة الطبيعية. رابعاً، المجتمع البشري محكوم ومضبوط على أحسن ما يكون الضبط بتقاليد الماضي. ويعتقد الكاتب بأن الخروج من الوعكة الحالية يكمن في الرجوع إلى تقاليد الماضي والأديان التي أنجبت الثقافة الغربية.

النظرة إلى الزمن: الزمن وفق منظور العالم المحافظ يعتبر دائري جامد. وفي داخل هذه الرؤية للزمن أساس بيولوجي عضوي للسلطة الزمنية الجامدة. ويتبلور هذا الاعتقاد من كون الأشياء لا تتغير في المجتمع على نحو جوهري أو تحولي. إن التغير لديهم، هو حلقة تتكرر وفق أنماط من النمو والتدنس والسقوط. مثل الميلاد - النضج - الموت... إلخ. إننا نلاحظ هذه التغيرات في إيقاعات الطبيعة مثل تماقبات فصول السنة. وبما أنه لا يوجد في التاريخ اتجاه إلزامي إلى الأمام، كما هو الحال في وجهة النظر التقدمية، فلا داعي لوجود رغبة في خلق مستقبل رائع. إن الحاضر هو مراعاة بمهدة لأفضل ما هو عتيق. وبالتالي فالاهتمام بالماضي التقليدي ظاهرة واضحة في كل مكان.

الرؤية القراحية للعضاء: إذا كان المنظور التقدمي للعضاء يعتمد في التكوين الذي المؤلف من إجراءات بسيطة كثيرة ذات خصوصية، فإن المذهب المحافظ يقول بوجود ماهوية عضوية. وأعني بالعضوية هنا، رؤية مفادها أن المجتمع هو نوع من الوحدة العضوية حيث أن المجتمع ككل أعظم من مجموع أجزائه. وأقصد "بالماهوية" وجود ماهيات بنوية عميقة تؤثر في كل العمليات الاجتماعية. إن جزءاً كبيراً من نظرية القانون الطبيعي يمثل فكرة وجود ماهيات بنوية عميقة تشكل تقديرات المجتمعات البشرية.

المجاز البارز الظاهر: يهيمن على المجاز البارز المحافظ تصور يفيد بأن جسم الإنسان هو كل عضوي. وباستخدام الجسم الأدبي كمجاز للفهم، فهناك تسلسل هرمي يوضح أعضاء الجسم حيث تكون أولوية الأهمية للرأس. حيث أن هذا المجاز عضوي في الأساس فالجسم الشري إذا ينمو ويتفكك ويتولد من جديد والأعضاء المختلفة متصلة ببعضها عضوياً من حيث تكون الوظائف الداخلية والعمليات الخارجية محكومة بسلطة الرأس. هذا النوع من الفهم العضوي يتركز كثيراً على التنظيمات الهرمية للأعضاء وتصنيف الأجزاء يعتمد على بنى سلطوية. ويرى التسلسل الهرمي وجود بنية طبيعية أساسية لكل الحياة المؤسساتية. وهكذا يؤكد (إدوارد وين 1987 Edward wyne) في نظريته التعليمية المحافظة على أن التسلسل الهرمي حقيقة موجودة في كل المنظمات العاملة في الوقت الحاضر بما في ذلك المدارس: "لغة اليوم جدل كبير حول ضرورة أن لا يكون المعلمون شخصيات سلطوية. لكن الآباء والأبناء معاً يدركون الحقيقة التي مفادها أن يلعب المعلمون بالضرورة دوراً سلطوياً، وهم في الحقيقة مختارين نتيجة للفوضى الناتجة عن محاولات البعض لإخفاء حقيقة التسلسل الهرمي للسلطة" (وين 1987: 130 Wynne).

إن ما يتم التركيز عليه في هذه النظرية ، هو أن تنظيم الأجزاء يعتمد على قوانين من أعلى البنية. وبالتالي فإن أي نوع من التغيير يحدث من موقع آخر من التسلسل الهرمي يعتبر إنحرافاً. وهكذا ينظر للصراع داخل الأنظمة ذات التسلسل الهرمي للسلطة.

النظرية إلى الصراع: ينظر إلى الصراع داخل الأنظمة التقليدية للتسلسل الهرمي للسلطة باعتباره إنحرافاً وفوضى بالمعنى الازدراكي. وفي داخل هذه الأنظمة الهرمية البناء يوجد تركيز شديد على "النظام والقانون". إن أفضل استجابة للفوضى هي، إما تحمل وإستيعاب لآثارها إلى داخل النظام الحالي أو التصدي للعناصر المتصارعة مباشرة كما يحدث في العزل وقطع الإتصال نهائياً. وباستخدام جسد الإنسان كمثال مجازي، يمكننا التمثيل بزراعة الأعضاء البشرية في مجال الطب، حيث يتم زراعة عضو جديد في جسم الإنسان وقد يقبل الجسم هذا العضو الجديد وقد يرفضه. ويعتبر ذلك تحد للجسم فإما أن يتشربه النظام الخاص بعمل الجسم وإما أن يرفضه. وبالتالي يمكننا ملاحظة تأكيدات قوية على "النظام والقانون"

دحر أنظمة التسلسلية التقليدية مع النظام والإنسجام كقيمة إجتماعية أساسية. ويزودنا كل من (هولاند وهيريوت (Holland and Henriot) بمثال واضح على عمل هذه الترقية باستخدام التقاليد العربية للكنيسة الكاثوليكية:

تسبب مركب للآرستوقراطية بين البلاء من قساوسة الكنيسة الذين يشكلون صفوة السلطة. وهذه بقيادة سانية تضر صماماً للصالح العام. وفي أحسن الأحوال، هكذا تقتضي النبالة تجاه الطبقة الدنيا وفي أسوأ الأحوال يكون ذلك استبداد مطلق. وفي الحالتين تكون ردود الفعل على تحدي الأوضاع لغائمة (Status Quo) متساوية، إما إمتصاص وتقبل وإما قمع وقوة. ومثل هذه التدابير السلطوية كانت مبررة في صورة أيديولوجيات الحق الإلهي للملك ومطالب الضبط الإجتماعي والمحافظة على التقاليد حسب المادئ والتعاليم التي تفيد بأنه هكذا كانت تسمى الأمور وهكذا يجب أن تسمى الآن (هولاند وهيريوت 1984: 34).

الخصائص التربوية المعاصرة: كانت الروح التقليدية المحافظة سائدة في المدارس النخبوية العامة. ويضم هذا النوع من المدارس أطفال النخبة السلطوية. وفي الأنظمة التقليدية "للتعليم النخبوي" فإن هناك تركيز قوي جداً على قيمة التسلسل الهرمي كأساس لمجتمع عادل ومنظم. كان هذا النظام يركز على شحن أذهان الأطفال بمعلومات وتعاليم البنية الهرمية التسلسلية وكان الأطفال يتقبلون ذلك وينصاعون له بحكم أنهم الوارثون لذلك النظام حيث يحاولون استيعاب ما يمكنهم من إعطاء الأوامر للآخرين الذين سيكونون تحت إمرتهم. وبالتالي أصبح هؤلاء الأطفال يشعرون بأحقيتهم في وراثة نظام منحهم درجات رفيعة باسم السلطة. يتعلم الأطفال سلطات الحكومة التي سيحكمون إليها أثناء حكمهم لمن هم بحكم طبيعة نظام الأشياء يكونون تحت سلطتهم. وفي أنظمة التعليم المعاصر تعتبر نظام المدارس النخبوية تجسيداً واحداً فقط للرؤية التقليدية المحافظة. وخلال السنوات العشر الماضية، كان هناك حوار جاد داخل إطار التعليم العام حول تأكيد فضائل التقليدية المحافظة والتسلسل الهرمي لتسيير الأمور. ويعتبر "إدوارد وين" من مناصري التعليم التقليدي الهرمي والتسلسل السلطوي في التعليم العام.

إن وضعه للتعليم الفعال، وكما يقال لنا، كان مدفوعاً بالمبادئ الدقيقة والمحددة وواضحة القيم

والسياسات والنسي عند الضرورة تستطيع الإستمرار نحو أهدافها بتصميم وشجاعة ضد أي نوع من المقاومة. مل وأكثر من ذلك، فالمعلمون في هذه المدارس يحترمون رؤسائهم ويتبعون التوجيهات ويتوقعون طاعة مماثلة من تلاميذهم. وهذا النوع من القيادة لا يتضمن صعب الإتصال أو الإنفصال بين القيادة وأتباعها. وفي المدارس المعالة لهذا النوع من النظام يكون الكبار هم المسيطرون دون أن يدي أحد أي تساؤلات. ويعد النظام تحت شعارات مثل العدل والحزم وتطبيق الضبط المناسب. وهذه الإجراءات عدهم لا تمت إلى القمع بصلة. وينظر إليها ببساطة في ضوء قبول التقاليد كمرحلة إنتقالية لمسئوليات الراشدين وكوسيلة لنقل القيم السليمة إلى الأجيال اللاحقة (وين Wynne 1987: 132).

إن "وين" في الواقع يعبر عن ردة فعل قوية وعصرية لانهيار السلطة التقليدية في تطور التعليم التقدمي الحديث. ولا يوجد اليوم أي نوع أو مستوى من الشعور بأن المشكلات النسي نواجهها هي خاصة بمرحلتنا التاريخية وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الإيكولوجية. بل ولا يوجد أي نقاش بخصوص الإنهيار الشديد الذي يحدث في العالم الطبيعي. ولا يعتبرون ذلك معضلة يجب التعامل معها كأحد أهم التحديات التربوية. إن أحد أهم المشكلات في الرؤية التربوية المحافظة هي التمرکز الشديد حول الأنتروبولوجيا، مقابل إلتعالم تام للإستجابة للبيئة الطبيعية في جدل المفكرين المحافظين المعاصرين. فالمحافظة لا تشمل المحافظة على البيئة الطبيعية بل وكل ما تحويه النظرية التربوية المحافظة هو الحفاظ على أنظمة السلطة للثقافة الغربية المذكورة البيضاء.

الرؤية الإيكوزوكية التحولية

أحاول، في هذا الكتاب، بيان ما أعتبره كشكل يبرز إلى الوجود، "رؤية تحولية" ترمي إلى التغيير. تعارض هذه الرؤية وترفض إمكانية استمرارية السوق التجارية العالمية كما يتم تصميمها الآن داخل النظام الإقتصادي الذي يتكون مرحلياً ويتجه نحو اجتياز الحدود القومية. إنني أعتقد بعدم قدرة هذا السوق على تبني وجهة نظر كوكبية. وثقافة قابلة للتطبيق في المستقبل. إننا في الحقيقة نحاول البحث عن رؤية إيكوزوكية تحولية كبديل للسوق العالمية. وهنا يمكن ملاحظة "السينوزوك الختامي" بوضوح لدى نقاد الإصلاح التربوي المعاصرين في تقديمهم للمسوقين التنافسيين على المستوى العالمي من جديد.

إن مجال "البيداغوجيا النقدية" هو جدل تعليمي متنامي يحاول التعامل مع النطاق الواسع لمسائل العدالة الاجتماعية المعصورة في الظلم المزروع في أنظمة السلطة والإستحواذ على موارد من حلائل أسس مبينة على الطبقة والجنس والعرق. وفي مؤلفاتى الخاصة علم النفس النقدي "والبيداغوجيا النقدية" (1990) *Critical Psychology and Critical Pedagogy* وعلم النفس النقدي: تحليل العالم الخاص الشخصي *An Interpretation of the Personal World* 1984 حاولت أن أوضح كيف تعمل هذه البنى في سياق تربوي سواء في التعلم المدرسي أو في حركة التعليم الشعبي. ويشمل هذا العمل هموم القضايا التي تطرحها مسألة العدالة الاجتماعية وتعامل مع مرحلة ما بعد الإستعمار وما بعد العنصرية (داي 1995b). التحليل الطبقي وعدم المساواة بين الجنسين (أوسوليفان، هوكس، هارت 1995; Hooks 1994; Hart 1995; O'sullivan 1990; 1984). يوجد تطور للتعليم المقاوم، أو ما يسمى أيضا (التعليم المناهض للسيطرة) أسس من قبل في أعمال أنطونيو غرامشي (1971) Antonio Gramsci، وبابولو فريير (1970) Paulo Freire، وبل هوكس 1994 Bell Hooks وآخرين (أرونويزر وجيرو 1993 Aronowitz and Giroux). كما توجد أيضاً إجماعات شبيهة في وجهة نظر ناقدة يتم تكوينها حالياً في مجال تعليم الكبار. إن تجميعاً لهذه الإجماعات في تعليم الكبار يمكن ملاحظته في أعمال (مايكل ويلتون Michael Welton's) التي حررت للدفاع عن العالم الحي: منظور نقدي لتعليم الكبار *In Defence of the Life World: Critical Perspectives on Adult Learning* 1995 وكذلك في أعمال (بول وانغولا فرانك يانغمان Paul Wangoola and Frank youngman's) التي حررت تحت عنوان نحو إقتصاد سياسي تحولي في تعليم الكبار *Towards a Transformatie Political Economy of Adult Education*. إن تعليم الكبار النقدي هو حركة مضادة في تعليم الكبار تطورت داخل هذا النظام وتقوم حالياً بإعادة تقييم لسيطرة تعليم الكبار التقليدي والتي ناقشتها تحت عنوان التعليم التقنوقراطي. إن ما نلاحظه في هذه التيارات الجديدة الناقدة، هو تساؤل جاد حول رؤية السوق العالمية والتمييز الجنسي والظلم الطبقي ووجهات النظر لمرحلة ما بعد الإستعمار تسائل ثنائياها هيمنة الثقافة الغربية. يوجد نقد لتعليم الكبار على مستوى النموذج ، يمكن ملاحظته من خلال منظور النظرية

الإحتمالية الناقدة التي تظهر في أعمال كل من (جاك ميزرو (1995) Jack Meizerow، ومايكل ولتن (1995) Michael Welton، وموشتلد هارت (1995) Mechthild Hart، ومايكل كولتر (1995; 1991) Michael Collins.

لعل إحدى الإغفالات البارزة في أساليب التعامل التي يتبناها المدرس الناقدة للتعليم المعاصر هي عدم الإكتراث بالأمور الإيكولوجية. إن النقد الأهم الذي أقدمه هنا، هو ضرورة التركيز الشديد على المشكلات الناتجة على العلاقات البشرية مع الأنظمة الحياتية الأخرى والعالم الطبيعي عامة. إن تأتسي على حساب العلاقات البشرية مع الأنظمة الحياتية الأخرى والعالم الطبيعي عامة. إن الإجماع العام لوجهات النظر الناقدة ينحو جهة التمرکز حول الإنسان. إن هذا النمط من الإنتقاء لا يعد بالضرورة سبباً في إلغاء الاهتمامات الحيوية التي تشكلها وجهات النظر الناقدة للتعليم المعاصر. إن مثل هذه المسائل يجب أن ندفع بها ويجب أن تظهر في اهتماماتنا لأنظمة الحياة على هذا الكوكب وفي أوسع نطاق.

التعلم التكاملية Holistic* وهو إجماع آخر يظهر على الساحة التربوية يتحدى التجربة التي تبنتها الحدادنة والتي تستر تحت غطاء الرؤية العلمية التحليلية والمنطقية لآلية العالم (ج. ميلر 1996 J. Miller). ويعتبر "جون ميلر" من أبرز مهندسي التعليم الهولستي في شمال أمريكا ويشير إلى بعض المعالم التكاملية "الهولستية" في مقدمته للمنهج المتكامل.

تحاول وجهة النظر التكاملية هذه ربط التربية بالحقائق الأساسية للطبيعة. والطبيعة في صلب تكوينها، هي مترابطة وديناميكية. ونستطيع أن نشاهد هذه الديناميكية والترابط في الذرة والأنظمة العضوية والأجزاء الحيوية بل وفي الكون نفسه. ول سوء الحظ، فقد ركز عالم البشر على التجزئة والتوصيف منذ إنطلاق الثورة الصناعية عما أدى إلى التقسيم والتجزئة ومنها تجزئة الحياة. (ج. ميلر 1996: J. Miller).

إن التربويين الهولستيين شديداً النقد فيما يخص التركيز التكنوقراطي الآلي للتعليم المعاصر من حيث استثنائه للمظاهر الجوهرية للحياة مثل الإبداع والروحانية. إن ثمة معالجات حالية عديدة تحاول إعادة الروحانية للتعليم وتعتبرها صفة جوهرية لكافة المساعي التعليمية (بالمر، بيربل، وموفيت 1994 Moffett; 1989 Purpel; 1993 Palmer). إن التربويين

* التأكيد على عمل الأجزاء والتيها في الكل المتكامل.

هونستين يحاولون من خلال تقديم للعقلانية السطحية وطبيعة القيم المحايدة للتعليم، أن يعرّسوا التربية في إطار أخلاقي ينهب إلى ما بعد السطح المش لحياتنا المعاصرة لتتغمر هذه الأخلاقيات في مكان مضيء من الضمير الإنساني. وفي هذا النمط من التربية والتعليم يكون الفكر والروح متكاملين أحدهما مع الآخر.

وكما هو الحال في البيداغوجيا النقدية، ينتقد التربويون الهولستيون بشدة كامل مسيرة التربية الحديثة لأسباب شتى. ومن وجهة نظري فهما يكملان بعضهما البعض ويجب عليهما الالتحاق معاً ليمكننا من محاولة إنجاز هذا التكامل الذي سيكون هدفاً آخر "لتعليم إيكوروكي تحولي" يطمح إلى تغيير متكامل وشامل.

وأخيراً يجدر بنا أن نخرج على مشروع متنامي يدعى "التربية الكونية". ولا أتحدث هنا عن وجهات نظر عالمية التسي تعلنا لسوق عالمية، بل عن تعليم عالمي يتضمن وعياً كوكبياً. إن التعامل مع التعليم العالمي الذي أتحدث عنه هنا، يحمل بصمات مشاهة جداً لما أسميه التربية الايكوزوكية من أجل التغيير من حيث ألها يضعان التعليم التكاملي "الهولستي" والإدراك الكوكبي مع الحفاظ على رؤية ناقدة في سلة واحدة. إن أمثلة كثيرة تشير إلى ذلك، منها تلك التي قام بها (بد هول Budd Hall) وأنا حيث قمنا بعمل مبدئي في مجال تعليم الكبار كمشاهدة لتوضيح رؤية تحويلية في مجال تعليم الكبار (هول وأوسوليفان Hall and O'sullivan 1995) ويوجد عمل مهم آخر في مجال التربية الكونية قام به (ديفيد سيلي David selby 1995) و(غراهام بايك Graham Pike) (بايك وسيلي Pike and Selby 1988). من بريطانيا. إن العمل الرائد الذي قام به (توماس ليونز Thomas Lyons) (ليونز وأوسوليفان Lyons and O'sullivan 1992) في اتحاد المعلمين في أونتاريو والذي كان بمشاركة المعلمين من مقاطعة أونتاريو، قد أظهر منظوراً تعليمياً يأخذ في اعتباره نظرية كوزمولوجية واسعة مع دمجها بنظرة متكاملة للتربية تشمل مفاهيم كوكبية عالمية، مثل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وانشغال بقضايا السلام العالمي وقضايا البيئة.

رؤية تربوية عالمية: أننسي سأقوم بالإشارة هنا إلى المعالم العامة للرؤية التحويلية، الرؤية من أجل التغيير، التي سيتم طرحها بعمق في الجزء الأخير من هذا العمل. لقد سبق وأن

أشرت، من خلال سرد معلومات تاريخية، إلى الآثار السلبية الشديدة التي لحقت بالعالم
نجدت جراء فقدان الشعور الكوزمولوجي. يوجد أيضاً مؤشر على أن غياب كوزمولوجيا
الوضيعة قد أثر بشكل عميق على التركيبة الذهنية في العالم الغربي من حيث تعاملها مع
العالم الطبيعي. لقد وصلنا اليوم إلى مدى يمكن معه فتح باب النقاش حول الإنهيار بعالم
الطبيعة أو إعادة الإنهيار به، لقد ظهرت حركات مناوئة للتححرر من أوهام الإنهيار التي
تقود إلى زمن نيوتن. إن الأصوات التي تنبأت بالتأثيرات السلبية للتطورات العلمية العالمية
منذ بدايتها كانت عمة في ذلك. وكان (وليم بليك William Blake) الشاعر الصوفي، هو
أول من تنبأ بأضرار الثورة الصناعية. ويعتقد "بليك" بأن الرؤية الفردية "لنيوتن" هي أساس
التحليل الذي جزأ عالم الطبيعة وأبقاه مزمقاً لقد كان شعر "بليك" بليغاً حيث قال:

الآن أرى رؤية رباعية التنايا

هبة قُتعت لي

الرباعية هي أوج محنسي وحيوري

والثالثة في تألق الليل الهادئ

والثانية هي أن يحفظنا الرب

من الرؤى الفردية ومن سبات نيوتن!

(وليم بليك 1946:5 William Blake)

ورغم شدة هذا الإنتقاد فإنه لم يكن ندأ لرؤية العالم القوي الذي بشر بها "نيوتن
وديكرات" وحتى خلال القرن التاسع عشر كانت الحركة الرومانتيكية قد حاولت الدفع
بالإنتقاد نحو تلك الأفكار في مختلف الدوائر الأدبية ولكن كان من المستحيل الوقوف في
طريق القوة الجذابة لتصورات عالم علمي صناعي. إن الأزمة الإيكولوجية للمدرة، هي التي
أثارت التساؤلات حول جدوى ومصداقية نظام عالمنا العلمي الصناعي. وعندما نتحدث عن
معاودة الإنهيار بعالم الطبيعة. فنحن في الحقيقة نتجه نحو رؤية كوزمولوجية للعالم. العالم
الذي نشر بأنه موطننا في الكون. ويقدم لنا (ديفيد غريفيث 1988a David Griffin) شروطاً
متعددة لإعادة التوجه الكوزمولوجي هذا، "تتمثل الشروط الرسمية لمثل هذا التوجه

الكوزمولوجي مرحلة ما بعد الحداثة في أن يكون إدراكنا للإنسانية والطبيعة متكاملًا مع الأداء الذي يشمل إعادة وضع الإنسانية والأنظمة الحياتية ككل في الطبيعة واعتبار الكائنات الأخرى ليس وسيلة فقط ولكنها غاية في حد ذاتها" (د. غريفيث 1988a: 38). ويقول عالم الفيزياء "دافيد بوهم" بتعميق فهمنا لمعنى إعادة الانبهار لعالم الطبيعة، حيث يعقب على التطبيقات الكوزمولوجية لنظرية النسبية ويقوده حدسه إلى الآتي:

نحن نتحدث عن دراسة غير موجودة أصلاً. يمكننا أن نتحدث في نفس السياق عن الجسم (أو أخرى) كإسم لشكل خاص في مجال الحركة ولكن هذا الجسم غير موجود فالجسم هو شكل ما في مجال الحركة، وإذا أحدهما جسيمين معاً فإن أحدهما سيفقد الآخر وفي النهاية يتحدان ليصبحا جسماً واحداً. وبالتالي فإن الإنجاء يتعارض مع الفروض التي تقول بوجود مكونات، أولية وميكانيكية في تركيبة الكون (بوهم 1988: 23-4).

وتكمن معضلتنا الحالية في أننا لا نستطيع إعادة الانبهار فالعالم هو كل متماسك بكون أو عالم سابق للحداثة. إن العالم بنظامه المتناغم أثناء مرحلة ما قبل الحداثة لا يمكن الرجوع إليه بفعل التقدم المائل الذي أُنجزناه في مجال العلم الحديث. ويذكرنا (موريس بيرمان Morris Berman) بأن الحنين إلى الماضي لن يقدم لنا الحلول التي نسعى إلى تحقيقها.

إننا لا نستطيع العودة إلى الكيمياء القديمة أو إلى الورقة الاحيائية - على الأقل لا يبدو ذلك ممكناً. ولكن البديل هو عالم كالمعظم وعالم علمي ومحكوم تماماً بالمفاعلات النووية والمصفقات الميكروية والمهندسة الوراثية. عالم قد طوقنا عملاً. نوع ما من الإدراك الشمولي (المولسني) المشارك وما يوازيه من الأعداد الاجتماعية السياسي يجب أن يتطور للوجود لكي تتمكن من البقاء ككائنات من الأحياء والأشياء (بيرمان 1981: 23).

إن مشاعر الرية التلاقي الإبلاسي يمكن ملاحظتها في كل مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية. ويطلق (ديفيد بوهم David Bohm) نداءً مألوفاً يدعو فيه إلى التغيير، وينبه إلى أن النظام العالمي بأكمله يلنوب ويتحلل ويندثر منذ أكثر من قرن من الزمان ويقترح أن نصوغ دروباً أخرى تتجاوز المزاج الحديث.

إذا أردنا البقاء في مواجهة هذا التحلل والاندثار الذي يشهده النظام العالمي المعاصر: فإنني أفرح ضرورة إيجاد حركة إبداعية حقيقية تجاه عمومية تكاملية من نوع جديد. حركة تعطي مصداقية لنظام

حديث كما كان الحديث على التحديد لنظام العالم الوسيط. إننا لا نستطيع الرجوع إلى نظام ما قبل الحديثة. لذا على عالم ما بعد الحديثة أن يتشكل قبل أن يدمر العالم الحديث نفسه على نحو كامل وإلى درجة لا يمكن بعدها إصلاح أي شيء لوقت لا نذكر مده (بوهم 1988: 23-4).

لقد سبق لي وأن أكدت على أننا في الزمن الحاضر من التاريخ نعيش في مرحلة انتقالية تتطلب كوزمولوجيا وظيفية. إن الصعوبة في هذا المصطلح "كوزمولوجي" تكمن في المادية الصرفة في معناها المقبول إلى درجة لا يتضح فيها إقتراح هذا المفهوم لحقيقة الكون التكاملية. ولذا السبب لا يوضح مصطلح الجيولوجيا الحقيقية للتكاملة للأرض ولكنه يبين مظاهرها المادية فقط. ليس لدينا الآن مصطلحات ملائمة لإعتبار جاد للأرض ومن مهمتنا اليوم أن نقدم إلى القارئ نسخة أولية للمفاهيم الكوزمولوجية الجديدة. وفي خضم ذلك يجب أن نتساءل عن ماهية العالم التربوية للمنظور الإيكوزوكي التحولي. ومرة أخرى أتبع الميثاق الذي تبنيته في الأجزاء السابقة.

التوجه إلى المجتمع وعالم الطبيعة: ظهرت إلى جانب الحكمة التقليدية، معرفة جديدة منبثقة عن العلوم الإيكولوجية التي تقترح رؤية مختلفة لمجتمع الأرض. وخلال العقد الأخير برز الاهتمام من جديد برؤية للعالم كما نجدها لدى سكان أمريكا الأصليين مما يقدم رؤية كوزمولوجية مختلفة جداً عن النظرة العلمية التقليدية الغربية. وإذا ما أقصينا المسحة الرومانسية عن ثقافة السكان الأصليين والتي تبدو أيضاً كجزء من الاهتمام المعاصر بالثقافة الأصلية. فإن هناك الكثير الذي يجب علينا تعلمه حول التوجهات الإيجابية السليمة نحو مجتمع الأرض وذلك مما تتضمنه الحكمة التقليدية للسكان الأصليين للأمريكتين (سيو 1992).

أقول "الحِكم" بصيغة الجمع (Wisdoms). لأن هناك ميل إلى جمع الثقافات الأصلية مع إهمال التنوع الهائل البديع والروعة الفارقة في الاختلاف الذي نراه في الوجود المتعدد الأشكال للسكان الأصليين على القارة الأمريكية (برغر 1990). وأحد هذه الخصائص المشاهدة وسط هذه التباينات تتجلى في فهم مشترك لكون الأرض ليس مورداً ميثاً للإستهلاك البشري ولكنها مجتمع مقدم وشبكة حياتية ذات تعقيد كبير. وخاصة أخرى تبدو مألوفة، وهي ود عميق يرتبط بالعمليات الطبيعية للأرض. وخاصة ثالثة ولو أنها ليست

عامة. وإيها توجه نحو الأرض بأسلوب تتحلى فيه علاقة الأم بأسائها، حيث يطر للأرض كضفة الأساء لأهمهم. وأحيراً يتولد احساس روحي يقدر الإنسان بمكانة ومكانة الكائنات الحية الأخرى.

وبعبداً عن آراء سكان الأرض المحليين التقليديين، لقد أصبحنا كشر شعر بوحدة العالم اجتماعية نتيجة للعرض الحديث للفضاء. وفي مقدمة الكتاب التوضيحي الجميل، والمعنون "الأرض موطننا"، يلاحظ رجل الفضاء (راسل سيكوارث Russell Schweickart) حول التأثيرات الجذرية التي أحدثتها رحلته للفضاء على وعيه بكوكب الأرض وإدراكه لجمالها.

إنسي بعد أن قصبت عشرة أيام في منطقة إنعدام الوزن أحلق حول كوكبنا الموطن الجميل للأرض، مسهراً سبعة عشر ألف ميل من التحليق قبل كل ساعة. كانت قد غمرتني خيرة ومشاعر حديثة اكتسب علاقة جديدة مع كوكب الأرض. هذه الخيرة لم تكن معرفة ذهنية بل كانت المعرفة التي اكتسبتها عند عودتي إلى سطح الأرض هي نفس المعرفة التي أهدتها معي عند دخولي إلى الفضاء. نعم لقد أحرقت بغار علمية أصافت معرفة جديدة إلى فهمنا السابق لكوكب الأرض ومحيطها الجوي الذي تدور فيه، ولكن تلك الإصافات الدقيقة من التفاصيل التقنية لم أنصرف عليها حتى تم نشر نتائج تحليل المعلومات التي ساهمت في جمعها. وعلى أي حال، ما لم يتم تحليله ولا فحصه بالهجر ولا تجريبه في العمل هو الجمال الخلاب والتباين المطلق بين موطننا المزعرف اللماع وبين السواد المطلق اللامتناهي. وبذلك انتابني شعور لمالي وأكيد وتحقق تام للعلاقة الشخصية الجميمة التي لا يمكن تقاديبها مع يحمل الحياة على هذا الكوكب الأرضي الجميل، فالأرض موطننا الحقيقي (Kelley 1988: Preface).

أنسي أتوسل إلى القارئ الآن، ليشاطرنسي عبء الخروج عن الموضوع، لأستطرد قليلاً في موضوع آخر أمل أن يكون مهماً وذو معنى. فعندما كنت طفلاً، تحصلت على حظ يفوق الخيال. وهو مصاحبة أبي إلى إيرلندا وإلى مسقط رأسه، مقاطعة "كورك" Cork. وقضينا هناك ثلاثة أشهر في مزرعة لا يتوفر فيها كهرباء ولا تمديدات صحية. كان المنزل الذي ولد فيه ويطل على بحيرة ماء مالخ تصب مياهها في "المحيط الأطلسي" Atlantic Ocean وقصر مهجور على جزيرة في الوسط. وكانت تلك خيرة مهمة بالنسبة لي. وعند رجوعي إلى هناك بصحبة زوجتي بعد ثمانية عشر عاماً كنت أتذكر بدقة كل ما كان موجوداً أثناء

ريارتي الأولى. الحرة بالنسبة لي كانت مرتبطة بالجمال الطبيعي الأصيل المتمثل في العالم الطبيعي في أسمى معانيه. وكانت جميع حواسي في ذلك الوقت في أسمى معنوياتها. ولقد أصبحت أتذكر هذه الحبرات الجميلة على الدوام ومع تزايد أعوام عمري. كان مكاناً خاصاً جداً وكان بالنسبة لي مكاناً ساحراً. وفي منتصف عمري بدأت باكتشاف تلك التي هي بيتي للفلس.

إن شعار الأرض أصبح حقيقة شعاراً مقدساً لي وللعديد من غيري. وعلى أية حال. أنه لمن سخرية المقدر، أن يظهر منظور كوكب الأرض في صياغة "الكوكب الموطن" من التجمعات الصناعية العسكرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق. إن إدراك الأرض من الفضاء الخارجي قد لامست مشاعر رواد الفضاء بدرجة تجاوزت أفق الوعي المحدود بمواطنة الدولة القومية.

يوجد صفاء وتجلي في الفضاء الذي لا يمكن ظهوره من الأرض حتى في الأيام ذات السماء الصافية من السحب في حبال الروكي "Rockies". ولا يوجد أي مكان آخر يملك تحقق بملاء من عظمة كوكبنا الأرضي ويهيك جداً التفكير. في أنه الكوكب الوحيد الذي بأورنا من بين آلاف الكواكب (جيس جرسن أمريكا أحدثت من كيلي 18: 1988 in Kelley, USA; Gus Grissom).

إن أكثر ما أدهشني، هو السكون الدائم للامحدود. ولا يشبه أي من الهدوء والسكون الذي عبرته على الأرض. كان سكوتاً واسعاً لا حدود له وعميقاً بلون قاع إلى درجة مكنتني من سماع جسمي الخاص. كنت أسمع قلبي ينبض وخلايا دمي تتحرك وحتى حركات عضلاتي أصبحت مسموعة. توجد أجرام ونجوم في السماء أكثر مما توقعت. وكانت السماء شديدة السواد ولكنه في ذات الوقت متألقة بأشعة الشمس. وكانت الأرض صغيرة تميل إلى الزرقة الخفيفة ووحيدة بدرجة مؤثرة عاطفياً. ألما وطننا الذي يجب الدفاع عنه كإرث مقدس. (ألكسي ليونوف، الاتحاد السوفييتي، اقتبس من كيلي 5-24: 1988 in Aleksei Leonov USSR).

وبتأمل رحلات رجال الفضاء إلى الفضاء الخارجي، أدخل (جيمس لفلوك James Lovelock 1988) مفهوماً جديداً للأرض على أنشطة الدراسات العلمية، وذلك بصياغته (لإفراضات الجايا Gaia Hypothesis). لن أتمتع بالتفاصيل التقنية هنا، ولكن هذه الفروض تقترح بأن الأرض عموميتها هي في الواقع كيان حي ويشير "لفلوك" من خلال هذه

الإفتراضات إلى أنه باستطاعتنا أن ندرك الهواء والمحيطات والتربة على أنها ليست فقط بيئة للحياة فيها، ولكنها جزء من الحياة ذاتها. ويعتقد أن الهواء بالنسبة للحياة يمثل الفراء بالنسبة للقطط أو كالعش للطائر. ويدافع "لفلوك" على عدم وجود أي شيء غير عادي حول الفكرة التي مفادها، أن الحياة على الأرض تتفاعل مع الهواء والبحار والصخور. إنه توصل إلى "فروض جيا Gaia Hypothesis" من للمشاهد الخارجية للأرض من الفضاء الخارجي. وأنتاب "لفلوك" شعور بأن الأرض في كل تفاعلاتها وتحولاتها، لا تعدو كونها وقد أسهمت بإضافات إلى عملاق وحيد من الأنظمة الحية. وهذا العملاق له من القدرة على الحفاظ على ذاته في ظروف ملائمة لاستمرار الحياة عليه. وفي هذا الإطار الموسع. بدأنا ندرك الأرض على أنها مكان خاص جداً. وبطرق خاصة جداً ينفرد بها هذا الكون. وكلما اكتشفنا الامتدادات اللامتناهية للفضاء، كلما أدركنا أكثر جمال كوكبنا الفتان والوحيد من نوعه. ربما لا توجد كواكب أخرى قادرة على إحتواء "الفراشات الملكية" والموسيقى السمفونية والأزهار والورود. ويدعونا كوكبنا إلى تكوين مفهوم جديد حول أنفسنا وحول موقعنا على الأرض وكذلك في إطار المجرات الكبرى الأخرى. وثبتت (لويس يانغ Louise Young) في مقالاتها الجميلة التي كتبتها تحت عنوان الكوكب الأزرق *The Blue Planet* بأننا لازلنا بعيداً جداً عن معرفة حقيقة موطننا في الفضاء ولكننا نتحرك ببطء نحو إدراك عميق لمعرفة تلك الحقيقة.

منذ أقل من قرن من الزمان كنا نعتقد بأن الأرض مستقرة تماماً وأنها ثابتة لا تتغير رغم الحركة والنمو والمحياة التي تحدث فيها وعليها. وتحدث الناس بنقطة عن أرض ثابتة البقاء بجبالها وهضابها الأبدية. غير أننا الآن نعرف بأنه لا يوجد شيء جامد ثابت على الدوام بما في ذلك الأرض أو أي من أجزائها ومكوناتها. ولو تمكنا من رؤية شريط متحرك حول تاريخ الأرض، لانتابنا نوع من الحيرة الدرامية لمدى التغيرات والتطورات التي شهدتها الأرض: استحدثت جبال وتمت إزالتها وقيعان البحار والمحيطات تحولت إلى غنادق عمقوة والتجويقات الأرضية أصبحت منخفضات بسبب الأنهار المالحجة. وقارات جديدة تكونت بانفصالها عن القدية وانتفعت تسبح حول أرجاء الكوكب. إن مثل هذه المعلومات قد أحدثت ثورة في مجال المفاهيم التي تحملها حول الأرض، ولازالت هذه الثورة مستمرة. إن هؤلاء الذين يدركون ويستوعبون ما يجري على هذا الكوكب الذي نعيش فيه، يتحتم عليهم النظر بأعين لا تكمل ولا تمل مثل أعين الأطفال (يانغ 1983: 5).

لقد بدأنا نعي أننا نحيا في مرحلة من تاريخ الأرض في غاية الإضطراب وفي زمن يشهد عمليات تغير تتحدانا على كافة المستويات التي يمكن أن نتصورها. إن ما يثير الشفقة فيما يخص حياة البشر اليوم، هو كونهم تورطوا تماماً في هذه التحولات الهائلة مما يضع على عاتقهم مسئولية عظيمة فيما يخص وجهة هذه التحولات. ويمكن للموقف المرعب الرهيب في أنه في أيدينا القوة اللازمة لسحق الحياة على الأرض. ونظراً لحجم هذه المسئولية فإن كل مغامراتنا التربوية لابد أن تقيم في نطاق حجم هذه المسئولية. ويمثل هذا تحدياً لكافة مجالات التربية. وأعتقد أن على كل محاولة تربوية أن تضع في اعتبارها حجم مشكلاتنا الحالية عند تحديد أهدافها وأولويات برامجها. ويتطلب ذلك اهتماماً بالوضع الحالي للكوكب ووضع حد قاطع للرفض والإهمال الذي شهدته التربية خلال الحداثة. إن هذا المنحى التربوي المستهدف ليس بالوضع المين، أنه يمثل تحدياً ضخماً للتربويين في مجالات متعددة لم تكن في تحييلهم من قبل. التعليم في سياق "التحول العالمي" يضع العناية بالكوكب على رأس قائمة أولوياته على الدوام.

إن التوسع في هذه الرؤية الجديدة قد منحنا إدراكاً جديداً للكوكب الذي نعيش فيه وأن أحد أبرز شعاراتنا في هذه المرحلة هو شعار كوكب الأرض الذي شاهدناه من الفضاء الأعلى، وكم بدا جميلاً. يقول (جوزف كامبل 1988: 32 Joseph Campbell) إنك حين ترى الأرض من على سطح القمر لا ترى أي فواصل أو تقسيمات للدول. قد يكون في هذا شعار الميتولوجيا (علم الأساطير الدينية) القادمة. وهذا هو الوطن الذي سنحتفل به وهؤلاء هم الناس الذي نحن نعيش معهم.

وأخيراً فإن التطورات الحديثة في العلوم البيئية قد منحتنا مفهوماً واسعاً يجمع الأرض الحي بدلاً من التفكير في أن الأرض تتكون من مجموعة من المركبات تشبه الساعة في مركباتها. وأصبحنا ندرك بأن البشر ليسوا منفصلين كأجزاء لأرض ميتة. إننا مخلوقات حية في "شبكة حياة واحدة". هذا النمط من الإدراك المتنامي يساعدنا على النظر إلى النوع البشري في سياق حيوي أكبر. نحن كائنات ضمن كائنات ولنا أعلى مرتبة من الكائنات الأخرى. إن وجهة نظرنا القوية الهرمية للإنسان باعتباره أعلى مرتبة من الكائنات الأخرى وفوق من العالم الطبيعي ذاته تتعرض الآن للتحدي على مستوى واسع. ويرى كل من (بل

ديفل وجورج سيشن (Bill Devall and George Sessions 1985) ظهور رؤية بيئية معمقة كطريقة لتطور نوع من الإتزان الجديد وتناسق بين الأفراد والجماعات والطبيعة ككل. إن تأكيدنا هنا منصب على الرؤية الإيكوزوكية التي لابد أن يكون لها فرضية أساسية تتمثل في إدراك موسع للمجتمع والعلاقة للتكاملة للبشر مع المجتمع. إن تطور هذا المسار من الإدراك لابد أن يكون أحد أهم الاتجاهات التربوية المستقبلية في العقد الأخير للقرن العشرين.

النظرة إلى الزمن: من خلال نقاشي للرؤية المحافظة والرؤية التكنوزوكية التقدمية، تمت معالجة الوقت والفضاء كموضوعين منفصلين. وبسبب التماثل، سوف أواصل نقاش الموضوعين تحت عنوان جديد يسمى "الزمن والفضاء". ويوضح كل من (سويم وبيري (Swimme and Berry) فكرة "تطور الزمن" كالآتي:

لقد أصبحنا خلال القرون القليلة الماضية واعين بأن الكون قد دخل مرحلة، غير قابلة للترجع، من التحولات المتتالية للكواكب في مداراتها الحركية الكبرى مكنت الكون من التحول من البساطة إلى التعقيد سواء في تركيبته أو أدائه لوظائفه وكذلك في ردود أفعاله المقصودة التي يمكن ملاحظتها على كوكب الأرض. ويمكننا أن نشير إلى هذه التحولات بأسم تطورات عمليات الزمن. (سويم وبيري (Swimme and Berry 1992: 223).

النظرة إلى الفضاء، في ضوء إلحاح الفضاء والزمن: الكون وحدة من الكل الديناميكي الذي لا يمكن شرحه أو فهمه في ضوء أجزاء مركبة. وعندما نتحدث عن الوحدة، فأنسي أعني بأن الطريقة التي يمكن أن نفهم بها الكون هي، أنه في كل تحركاته يعمل كوحدة متناهية مع تماسك يحفظ كل شيء في وحدة متكاملة. ويعني هذا أن الأنشطة المختلفة للكون تعتمد على بعضها البعض، وعليه لا يمكن أن نعتبره أجزاء منفصلة، فالكون يعمل بأسلوب متكامل. إن الدراسة المنهجية المنتظمة للكون ككل تتطلب رؤية كوزمولوجية تكون بطبيعتها منضبطة ذاتياً. إن معالجتنا السابقة للحدثة خلصت إلى أن ثمة تفوق مشروع للتفكير الكوزمولوجي في داخل هذا المنظور العالمي. وفي معرض تناوله للمفهوم الكوزمولوجي، يؤكد (ستيفن تولمين (Stephen Tuolmin, 1985) على أن العلوم الطبيعية قد

طورت تجربة غطية منتظمة مما أدى إلى نتيجة مفادها عدم إهتمام فروع المعرفة التخصصية بالتفكير في الكل المتكامل. وعندما نتحدث عن الكون في عمومته أو كليتة، فنحن في الواقع نتحدث عن معنى كوزمولوجي مندرجاً ومتكاملاً.

وأذكر القارئ هنا، بأننا على كافة المستويات التكاملية أو التحليلية للكون ننظر إلى مجتمع متفاعل متواصل جينياً في علاقة غير منفصلة للزمن والفضاء. إننا بالتالي نتحدث عن كون يتطور من حيث الزمان والفضاء معاً. الكون يعمل كوحدة متناهية. وعندما نتحدث عن التطور الزمني للكون، فنحن في الواقع نؤكد على فكرة أن الكون متفاعل ومتصل جينياً كمجتمع متوحد (بوهم وبيت 1987 Bohm and Peat). وعندما نتحدث عن إنبلاج الكون من كتلة نارية أولية، فنحن لا نتحدث عن ظهور عشوائي. لأنه يوجد تنظيم معين على كل المستويات التفاعلية، والكون نفسه هو إسم ذلك التنظيم البديع، ونستطيع أن نقول إذاً بأن الشمس والأرض والنجوم والكواكب ما هي إلا علاقات متحدة لأن الكون يجمعها ويربطها ببعضها، ويمكن أن نقول الشيء ذاته عن مجرة "درب التبان" من حيث علاقته بالمجرات الأخرى، ونعاود القول بأن الكون يقوم بكل هذا كحقيقة عمل أساسي لا يمكن الإنقاص منها. الكون وحده يثبت فكرة أن كل شيء موجود وأن فهمه يتأسي فقط من إدراك عمله في سياق العلاقات والروابط التي تولفه (سويم وبيري Swimme and Berry 1992).

عندما نقول بأن الكون يعمل في وحدة الزمن والمكان، فإننا نتحدث عن كون ليس موجود لذاته في وقت واحد فقط ولكنه موجود لذاته عبر الزمن. أي نحن نشير إلى كون ذي تطور و نمو زمني. ومن هذا المنظور، فإننا نمتلك مفهوماً يؤيد الظهور التطوري للزمن. يقول (كارل ساغان Carl Sagan) في كتابه الكون (1980) Cosmos. إن البشر هم نتاج نجوم محترقة. إننا إحدى النتائج المتعددة لتطور الكون، وبالتالي فالطاقة الأساسية لكرة اللهب هذه هي طاقة كل حياة. إن طاقة كرة اللهب ذاتها هي التي تعمل في التطور الحالي للكون. إننا أنفسنا والكون نعتبر كائنات ذات نمو زمني. إن كوكبنا الحالي هو نتاج لتطور النجوم. نحن نعلم بأن هذه العملية قد حدثت ولكن لا نعرف بدقة كيف حدثت. ويمكننا القول أيضاً بأن الطاقة نفسها التي تطورت في النجوم عبر الزمن أخذت شكلاً إنسانياً. (سويم وبيري

وتساءل إذاً ما المقصود بكون الكون مجتمعاً متفاعلاً ومتصلاً جينياً؟ ومن حيث هو مجتمع متفاعل، فنحن نعرف بحقيقة أن الكون حقيقة متكاملة وكل عناصره موجودة بعلاقة دينامية يعتمد فيها الواحد على الآخر وهي موجودة عبر الزمن والقضاء. وعندما نقول بأن هناك وجود متبادل بين كل جزء وآخر فإننا نتحدث عن عمل متبادل يأخذ طابع التفاعل. هذا الوجود المتبادل بين كل عنصر والعنصر الآخر يمكن أن يكون في الحاضر (إما في آن واحد أو فضائياً) أو يكون وجود متبادل يكشف عن نفسه عبر الزمن. إن فكرة الإنكشاف الزمني تدخل على الصورة وجوداً متداخلاً له بعد تطوري يكشف عن تسلسل جيني لا يمكن قلبه. إن هذه العملية الورتية شاهد على العلاقة التكاملية للكون. ويرى كل من (سوم ويري Swimme and Berry 1992) قصة الكون كقصة تكاملية وليست كسلسلة من الظواهر عبر الزمن، ويرون بأن عين الإنسان تحتوي على العناصر الأولية المثبتة في كرة اللهب. نحن لدينا عناصر الإبداع الأولية النجم الممتاز*. نحن لدينا هذسة جزئية دقيقة للمعنويات الأولية، وعليه عندما تفتح أعيننا ونرى الضوء، نحن عندئذ نستخدم نفس الأجزاء الذي تتبعه النباتات لحصولها على أشعة الشمس. إن جزئيات أعيننا تعمل بنفس الأسلوب التي تعمل به جزئيات أوراق النبات لأن تركيبنا الجزيئي مشتق من تركيبهم. إن فضاهم يمثل في إن كل أعمال الماضي الذكية موجودة في الواقع الحاضر، وبويرة مشاهدة، يمكننا القول بأن كوكب الأرض هو وحدة تكاملية. حيث أن كل كائن من كائنات الأرض متضمن في وجود وأداء كل كائن آخر من كائنات الأرض. ونحن ندرك الآن بأن الأرض هي وحدة ذاتية التشغيل وتحتوي على شبكة من الحياة لا يمكن فهمها إلا في إطار كلي متكامل. ويوجد سر عميق يربط كل شيء بكل شيء آخر على هذا الكوكب. وكبشر نحن متأثر بأصفر وأدق الكائنات الموجودة على الأرض منذ بداية تكوين الكوكب. ونؤثر، في الوقت نفسه، بشكل عميق من على الكائنات الأرضية الأخرى. إن الوحدة المعددة لعمليات الحياة على الأرض تم وصفها من قبل (إليزابيت ساهتوريس Elisabet Sahtouris) في مثل

* نجم يظهر بأشعة ضوئية قوية ثم يختفي تدريجياً خلال بضعة أشهر أو سنوات.

حركة الرقص:

تعني كلمة "تطور" عند الحديث عن الرقص لدى بني البشر تغير غط الخطوات حسب كل رقصة مختلفة. ويتطور الرقص في غط خطواته إذاً، في مواصلة الرقص. وبالضبط في هذا المعنى يكون تطور رقص الجايا (حياة الأرض). وتغير الحياة على الأرض أنماط خطاها في تنظيم ذاتي تكونت فيه المحلوقات ومجموعات الحياة عبر الزمن. هذا إذاً هو رقص الجايا، إنه عمل إرتجالي وممايزي غير منتهي في شكل خطوات بسيطة أبتقة تتحول إلى تركيبة جميلة وروحية التي تكون غن أحدث خصائصها (ساماتورس 1989: 74).

تكون وحدة الكائنات على هذه الأرض موجودة ليس فقط في الوقت الحاضر ولكنها موجودة أيضاً خلال أزمنة التطور. وكنوع بشري على هذه الأرض، نحن لسنا الرقص في حد ذاته ولكننا جزء من الرقص اللغزي للحياة كلها.

الحجاز البارز: ينحو بنا هذا الرقص نحو اعتبارات للمجاز البارز للرؤية الإيكوزوكية التي أتحدث فيها ما يُشار إليه في تقاليد السكان الأصليين. والحجاز هو ما يشار إليه في الأوساط البيئية أحياناً "بشبكة الحياة" أو في الأوساط التقليدية المحلية "بدورة الحياة". ونحن كبشر لسنا منفصلين عن عالم الطبيعة كما تعتقد به (الرؤية التكنوزوكية التقدمية) التي تنبئ "المنظور الآلي الميكانيكي" لوجود الإنسان، أو على قمة هرم التطور كما هو الحال عند استخدام جسم الإنسان للإشارة إلى السيطرة البشرية بالإستشهاد بوضع الرأس والعقل المخ أو الجهاز العصبي على رأس التسلسل الهرمي للتطور من وجهة نظرة (الرؤية المحافظة). إن "شبكة الحياة" مجاز متكامل حيث تعتبر العمليات الحيوية الحياتية كل غير منتهي. وفي هذه الشبكة الحياتية لدينا إدراك للعلاقة التكاملية لكافة الكائنات الحية مع الدور التكاملي الذي يلعبه الإنسان رغم أن هذا الدور ليس له قيمة شفاعية في الأهمية التطورية. واتخذت الثقافات المحلية مصطلحاً مشابهاً "لشبكة الحياة" وهو "دورة الحياة أو دائرة الحياة". إن أهمية دائرة الحياة تكمن في شمولية هذه الدائرة لكل الكائنات التي تحتويها ولا أحد ولا شيء فيها يكتسب مميزات خاصة تفوق الآخر بل للجميع أهمية متساوية. وفي داخل "دائرة الحياة" هذه، ثمة وجهة نظر تقترح بأن الحياة يجب أن تفهم في إطار حلقات أو دورات متتالية.

وتوجد هذه الدوائر في زمن مقلس غير علماني يصل الحاضر بالماضي والمستقبل. وعلى سبيل المثال، تنقيب الرؤى وأحلامها لدى السكان المحليين تعكس الرحلات المكوكية بين الماضي والمستقبل.

النظرة إلى الصراع: إنه لمن الصعب إغفال مظاهر العنف على كل المستويات الكونية لكونها واضحة المعالم للجميع. إن المصطلحات الأساسية في علوم الكوزمولوجيا والجيولوجيا والبيولوجيا والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والسيكولوجيا تحمل شحنة ثقيلة من التوتر والعنف. ولا يوجد أي جزء من الكوكب ولا الكون ككل يتمتع بنوع من السلام (ت. بري 1988 T. Berry).

إن الحياة تظهر وتقدم بصراع أنواع الكائنات للتعبير عن الوجود الكامل للحياة. لقد سلك البشر طريقهم في الحياة عبر قسوة العالم الطبيعي ونقلوا عنفهم عن عالم الطبيعة. وفيما بينهم كبشر فلهم تاريخ متواصل من الصراع والعنف. لقد كان لزاماً توليد جهد نفسي هائل لتوضيح الأسلوب الإنساني للوجود في كامل طبيعته الخيالية والعاطفية والفكرية. ذلك الجهد النفسي الذي يظهر منه ويعبر عن المواجهة الدرامية العنيفة للقوى التي تشكل الكون (توماس بري 1988 Thomas Berry) أن المواجهة قد تؤدي إلى "دموع أو بكاء الأشياء" كما تم وصفها من قبل (فيرجيل Virgil) ولكن الأداء الإبداعي يصعب تجاهله أو التفاضل عنه.

وعمجيء البشر إندلع العنف على الكوكب من جديد (ت. بري 1988 T. Berry) ولكن إذا كان العنف الذي مورس في عالم الطبيعة خلال الأزمنة الراحلة بسيطاً، فإن العنف المرتبط بوجود الإنسان على الكوكب يبقى متناقضاً من حيث أثاره النهائية. إن الإبداع عادة ما يرتبط بإعدام التوازن وتوثر القوى وسواء كان ذلك في نطاق البيئة الحيوية البيولوجية أو في سياق الوعي والإدراك. إذا كانت هذه التوترات تتسبب عامة في مشاهد تدمير في العملية الكونية فإن هذه المشاهد تتحول مع الزمن إلى سياق إبداعي من نوع ما. ولكن مع تعاظم السلطة البشرية على عمليات الأداء الكوكبي وكبت أو إطفاء تلقائيات الطبيعة، أصبح الأداء السليم للكوكب يعتمد أكثر فأكثر على القرار والحكمة الإنسانية. لقد ظهر اعتماد

الطبيعة على الإنسان نتيجة لتدخل البشر في كيفية أداء الأرض لوظائفها الطبيعية، أي بالزراعة والتحكم في الري. منذ ذلك الوقت تم توليد عقلية الإخضاع والمزمنة وقهر الطبيعة. وتتوازي هذه العقلية السلطوية مع كثافة عمليات التحضر. إن إخضاع الأرض والتحكم في أداؤها إمتد ليشمل إخضاع البشر والتحكم في أدائهم وأراضيهم. إن تجزئة الأرض وتقسيم سكانها هي القصة المسيطرة على قصص الكوكب عبر السنوات الطويلة. إنه حتى الآن أصبح لدينا أكثر من 160 دولة ذات هوية مستقلة.

إن المغامرات الصناعية العسكرية للدول الحديثة تستخدم قوة هدامة غورت كل مرحلة من مراحل وجود الأرض. علينا أن نستوعب تماماً بأننا نواجه ولأول مرة حقيقة مفادها أن الكوكب قد صار قادراً على تدمير ذاته وفي أغلب أنظمتها الحياتية من خلال الوكالة البشرية أو أنه على الأقل قد أصبح قادراً على إحداث تغيرات عنيفة غير قابلة للإسترجاع أو الرد إلى الوراء، بخصوص التركيبة الكيميائية والبيولوجية على نحو لم يحدث له مثل منذ أن تشكلت الأرض أساساً. وبالتالي، فبينما نحن نتدبر في فوضى الكون إبان عملية إنبلاجه، علينا أن ندرك الروعة المعجبة التي تعبر عن نفسها وسط هذه السلسلة من الكوارث التي اصططحت هذه الأحداث الكبرى. وهي الروعة البديعة التي مهدت لظهور الإنسان. إن مرحلة الإنسانية بوجهها الحديث والتي ربما ظهرت منذ 60.000 سنة ألف سنة مضت وبعد ما يقارب 2 مليون سنة من تحول الأنواع البشرية الذي تزامن على نحو غير دقيق مع آخر تقدم وتراجع جليدي. ومع تقدم الإنسان ظهر عنف جديد على وجه الأرض، حيث يوجد الرعب والإرهاب داخل الوعي الإنساني. إن هذا الرعب من الإعتقاد بأن العالم يمكن أن يشكل بكيفية يمكن معها للفرد أو الجماعة أن تكون عمية من العنف (ت. بري T. Berry 1988). لقد أنتج البشر عنفاً هائلاً ووحشياً بدون قيمة إصلاحية - عنف بدون إبداع - ودمار بدلاً من التكامل وندرك نحن الآن جيداً أنه حينما يتم عرقلة الإبداع تكون النتيجة النهائية ليس فقط غياب الإبداع في حد ذاته ولكن في وجود حقيقي للدمار الشامل (ت. بري T. Berry 1988: 218). إننا نناضل ضد هذه القوى الآن وفي ذات الوقت نشهد في هذه الفجوة المبدعة التوتر القديم بين الفوضى والنظام (برغس وبيت Briggs and Peat 1989). ولابد من أن تكون استجابتنا قطعية ومبدعة وخلاقة. لم نكن على هذا النحو من قبل لن

تكون هنا عند ظهور الإبداع من جديد وعليه فهذا هو وقت المنافسة بين الصراع والإبداع.

التجاهات التربوية المعاصرة: إن هدف هذا الكتاب هو تقديم برنامج عملي إيجابي للتربية الإيكوزيوتية. إن المنظور الإيكوزيوتكي يمكن أن يقترح بعض توجهات الأداء التعليمي الحالي الذي يعطي إحساساً بالتجاهات متنامية إيجابية. إن زملائي في مركز التعليم التحولي Transformative Learning في (OISE/UT) يقومون بعمل رائد لصياغة هذا المنظور في مجال تعليم الكبار (كلوفر، فولن وهول 1998). إن المنظور التربوي المقترح يشير إلى تعليم متكامل يتجاوز المذهب الذري الآلي. إن خارطة آلية للكون لم تعد تفيدنا على فهم كيف يعمل العالم. ومهما قمنا بالتقسيمات لأغراض عملية، فإن كل شيء في التحليل النهائي يتعامل مع ويتفاعل في نسيج شبكة متعددة الطبقات ومتعددة الأبعاد من التفاعل والأهمية (بايك وسليبي 1988). وفي أساس هذه الشبكة يمكننا أن نتحدث عن تعليم كوني، تعليم يتماثل مع الكون المتطور في تنوع مظاهره منذ بداية تكوينه وحتى الآن. وفي هذا السياق الواسع فإن إدراكنا للمعرفة يكون تركيبياً متكاملًا. ومقارنة بالمبدأ الميكانيكي في التحليل الذي يفترض بأن الكل هو مجموع الأجزاء فإن الكلية التركيبية تقترح بأن الكل هو نموذج تربوي كلي ويفيد بأن كل الأشياء هي جزء من وحدة متكاملة أو كل غير قابل للتجزئة (ميلر 1996). وإضافة إلى ذلك فإن هذا المنظور الكلي هو ذو طبيعة تطورية مع الزمن. إننا نرى في ما وصفناه "بالكل" بأن الأحداث ينظر إليها في إطار ديناميكي منظم وأنها متصلة زمنياً وفضائياً. وبالتالي فإن النموذج الكلي هو وجهة نظر تعتبر أن كل الأحداث يمكن أن ينظر إليها من وجهة نظر تطورية. وهذا هو مانعني عندما نقول، نحن نعمل في كون تطوري من حيث الزمن. وهذا المنظور لا يعتبر أن المعرفة يمكن أن توجد منعزلة عن العالم في وجوده الطبيعي. إن الفكر جزء من عالم الطبيعة مادامت الحياة الإنسانية مفروزة في الطبيعة. نقول بأن الفكر الإنساني هو أسلوب الطبيعة في التدبر في ذاتها. وعليه فالتعليم الكلي في إطارنا الإيكوزيوتي يتضمن في داخله تعليم أرض Earth Education ولا نعني به تعليم حول الأرض، ولكن نعني به الأرض كمجتمع ذاتي يعلم كل الكائنات التي تكون الأرض.

الحداثة: كسوف العلوم الكونية وفقدان البصيرة الشمولية

تمهيد:

إنه لمن الصعب جداً على الفكر الغربي أن يستوعب الصورة الشاملة للأعراق البشرية. وحقيقة فإن هذا الفكر يحتل موقع الأقلية. وفي دراسته المتعمقة لأديان العالم يشير (هيوسن سميث، 1992 Huston Smith) إلى أن البشر في حاجة ماسة للإيمان بأن الحقيقة التي يدركونها، هي متجذرة في الأعماق الراسخة للكون. ومع ذلك فإننا عندما نتفحص تركيبتنا الثقافية، يمكننا مباشرة ملاحظة انتقادنا لهذا الإدراك الكوني. ووفقاً لتعبير (ستيفن تولمين، 1985 Stephen Toulmin's) فإن هناك "فقدان للصورة الشمولية" وباستشرافنا المعاصر، الذي يفتقر إلى مثال للعالم للتوحد في الكون، فإننا نشاهد الآن ارتباطك "ما بعد الحداثة" الذي أشرت إليه في الفصل الأول من هذا الكتاب. وبالرغم من ذلك وحتى مع هذا الارتباك، فإن العلم الحديث وكذلك خيال عامة البشر يظل في حاجة إلى تجاوز حدود نظرتنا العالمية الحديثة. إن معظمنا ممن يعيشون في المدينة تغمرهم الرهبة من رحابة السماوات التي تتجلى عندما تتاح لنا فرصة التواجد في فضاءات الأرياف والبراري. إن رهبتنا الطبيعية تجاه الكون لا توقظ أي حوافز خارجية، مثل الإضاعة الخلفية للمدينة أو ماشابه ذلك، ولكننا يبدو أننا اكتسبنا تدريجياً حوافز داخلية تعوق رؤيتنا للكون كوجود متكامل. إن أحد أهداف هذا الفصل هو إعادة التقييم النقدي لقوى الحداثة وتبيان كيفية إسهامها في مشاكلنا الحالية. ويفترض هذا الهدف مسبقاً اهتماماً خاصاً بـ "تساؤلات المشاكل الكونية". إن علم الكونيات، بمعناه الأوسع، هو فرع من الفلسفة يدرس أصل وبنية الكون. وأول هدف لها هو

توضيح كيف أن حلة "عصر السينوزويك الحتماسي - العصر الحديث الحتماسي" قد أدى إلى كسوف فعلي وحجب كامل للرؤى العالمية التي تجد موقعاً للمسائل الكونية في مركز الفكر المتعلق بالكون، وهذا مايسميه اللاهوتي (هيوسن سميث، Huston Smith 1992) "بالتقاليد الأولى الأساسية". إننا سنحاول هنا توضيح أن إحدى نتائج ازدهار "العصر الحديث الحتماسي" كانت بحسبة في الابتعاد عن مانسميه "بالأمور أو المسائل الكونية" ويمكن استكشاف هذا الابتعاد أو الفقدان "للإدراك الكونسي" بعدة طرق" أولها، مناقشة أسباب ضعف الاهتمام بالمسائل الكونية المتزامنة مع الازدهار الكامل لعصر الحداثة الحالي النهائي. وأخيراً، بالنظر إلى المؤسسات التربوية وتقييم دورها في فقدان المنظور الكوني. وقبل القيام بهذا الأمر ، دعونا نفحص عبارة "الكونسي".

يزودنا الفيلسوف (ستيفن تولمن، Stephen Toulmin 1985) في كتابه (العودة إلى علم الكونيات *The Return to Cosmology* 1985) لمناقشة عبارة "علم الكونيات" ويلاحظ وجود موقف طبيعي يتخذة البشر في كل الأماكن وعبر كل العصور عندما يتدبرون العالم الطبيعي مما يشير إلى وجود طموح شامل لفهم الكون وإدراكه كوجود متكامل. ويقول (تولمن Toulmin) بأن الرغبة في الوصول إلى رؤية كلية، تعني عملياً، انعكاس إلى الحاجة الملحة لتوطيد موقعنا في هذا العالم الذي ولدنا ووجدنا فيه. وتعني كذلك حاجتنا إلى تحديد مكاننا بين نظام المخلوقات وتحقيق شعورنا بالراحة ضمن هذا النظام.

إنه لمن الأمور الشيقة، عندما يتأمل المرء اشتقاق الكلمات ويدرك كيفية ترابط المفاهيم الجوهري المحددة في هذا الكتاب. إن اشتقاق كلمة إيكولوجيا (علم البيئة) تتصل بدراسة "الوطن أو الموطن" ولهذا، فإن محاولتنا لوضع أنفسنا في منشأ الأرض وفي الكون، هي في جوهرها ممارسة لعلم الكونيات. ويمكن مشاهدة هذا الإحساس بالتكامل في تحليل كلمة الكون (Universe) أو القصة الواحدة. وتاريخياً كانت كلمة جامعة "University" تشير إلى مؤسسة يرئسها المرء ليعرف أو يختبر مكانه في الكون (فوكس، Fox 1988) وهي ليست الجامعة التي أعرفها الآن. في الجامعة العصرية يبدو مصطلح علم الكونيات في أغلب الأحيان غامضاً. كما أنه لاوجود لدراسة علم الكونيات في الفلسفة المعاصرة خلال القرن العشرين. ورغم ذلك، فإن مصطلح علم الكونيات كان ولا يزال مهماً جداً في تاريخ

الفلسفة وسيكون بالتأكيد كذلك في المستقبل نظراً لتطورات علم ما بعد الحداثة (يومن، د. غريفين، هيوستن سميث، تولن Berman 1981; D. Griffin 1988a; 1988b; 1990; Huston 1985 (Smith 1992; Toulmin 1985).

ولأغراض هذه الدراسة فإننا نعرف علم الكونيات بأنه ذلك الفرع من الفلسفة الذي يدرس أصل وبنية الكون. وفي المجال الفلسفي، سيتم مقارنة علم الكونيات بعلم ما وراء الطبيعة (المتافيزيقا) الذي يدرس الخصائص العامة للواقع وفلسفة الطبيعة النسي تبحث في القوانين الأساسية وعمليات وتصنيفات مكونات الطبيعة. وبكل تأكيد فإن هذه العلوم ليست بمجالات تستبعد بعضها ولكنها بالأحرى نقاط تركيز متنوعة. ومع ذلك فإن نقاشنا هنا سيكون من ناحية تاريخية حيث أن التاريخ يوفر لنا خلفية يمكننا التعامل من خلالها مع المشاكل الراهنة للكوكب.

علوم الكونيات لما قبل الحداثة

إن أول إشارة تاريخية لتنظيم كوني موثقة نجدها في حضارتني بابل ومصر قبل ميلاد المسيح بعدة قرون. ولا يزال البابليون، حتى يومنا هذا هم المبتكرين الأصليين للتقويم. لقد درسوا الشمس والقمر والنجوم لأغراض عملية جداً. وكان ابتكار أول تقويم لأغراض المساعدة في الأعمال الزراعية. إن علم الفلك كما نعرفه اليوم، يعود أصله المتواضع إلى عمليات الصيد والزراعة لدى الإنسان القديم. وتكشف الدراسات التاريخية حول تلك الفترة عن أن علوم الفلك والكونيات كانت في أول صيغة لها تتبعاً لحركة الأجرام السماوية من أجل تسهيل سبل العيش والبقاء على قيد الحياة. إنها كانت علوماً لاكتساب استراتيجيات البقاء. ومثل ذلك في معرفة أي من أوقات النهار تتواجد فيها حيوانات الصيد. وكان هذا الفهم في تلك الفترة الزمنية مهماً للغاية، حيث كان يعني الفرق بين الموت والحياة بالنسبة للصيد والغريسة على حد سواء. لكل هذه الأسباب، أبحر البشر على الملاحظة الدقيقة لدورات النهار والليل المتعاقبة، مكتسبين بذلك تصوراً أولياً لحركة الكون (روزن، Rosen 1973).

وهذا كان لأول اهتمام موثق بعلوم الفلك والكونيات ملامح متميزة. تمثل أول هذه

الاهتمامات، فيما ذكر أعلاه، من جهود عملية للبقاء على قيد الحياة في الحضارات الإنسانية السابقة للعصر الحديث. أمّا السمة الثانية للاهتمامات الموثقة لهذه العلوم، هي الإحساس الذي أولئك الناس الأوائل بأن الطبيعة كانت "مسحورة" ونابضة بالحياة. وكثيراً ما يشار إلى هذه الخاصية بمحبة المادة. وقد اعتبرت الشمس في بعض الحضارات تجسيداً للألوهية. وكان هناك مقدراً وفيراً من عبادة الطبيعة في كل المجتمعات القديمة. إن تفسيرنا الحديث لمثل هذه الأمور هو اعتباره نمط من أنماط الارتقاء البدائي للدين.

وعندما يقيم المرء الحضارة اللاحقة الغابرة لليونان الإغريقين، سيفاجأ بأنه رغم كل الإنجازات الرائعة لتلك الحضارة، إلا أنها لم تضيف جديداً لما قدمته الحضارة البابلية الأكثر قدماً. إن الإسهام الرئيسي للحضارة اليونانية لم يكن في المجال التجريسي للعلوم الكونية، حيث قال (أفلاطون Plato) في (كتابه الجمهورية The Republic). إن المرء يمكنه الاستغناء عن معرفة الأجرام السماوية لكي يحوز فهماً حقيقياً لعلم الفلك. وبالرغم من أن تأثير "أفلاطون" كان ضاراً وسلبياً فيما يخص إحداث أساس تجريسي لعلم الكونيات، إلا أنه مع ذلك اعتبر الاهتمامات الكونية أساسية لنظامه الفلسفي. إن ما قدمته الحضارة اليونانية كان تأكيداً فلسفياً على المسائل الكونية. إن الأكثر أهمية من حيث الإسهام العلمي، هو ما قد يعتبر إرساء للفرضيات القائلة بأن النظام الذي نلاحظه في السلوك البشري يكون منشؤه نظام أساسي في الكون. ولهذا تمثلت رؤية (أرسطو Aristotle) في أن علم الأخلاق يعتبر جهداً، ساهم في تحقيقه الافتراض القائل بأن هناك كون منظم. وكان جدال "أرسطو" مبنياً على أن الكون متماسك بحكم طبيعة منظمة.

أمّا في العصور المسيحية الوسطى، فثمة نقطة تواصل مع علوم الكونيات، حيث تطور تطوراً ملموساً للمعتقدات السحرية المرتبطة بالطبيعة والكون. كما نجد أيضاً نلاحظ فكرة الملائكية لدى رؤى النصرانية المسيحية التي مفادها بأن الكون لم يعد هلياً مقدساً، بل توجد مخلوقات "ملائكية" في السماوات وهي جزء منها. وفي هذه الرؤية تلتقي الملائكية بالاهتمامات الكونية. إن أهم إسهام في علم الكونيات النظري، يتمثل في نظرية (بطليموس Ptolemy) عن مركزية الأرض، حيث يتصور "بطليموس" بأن الأرض هي مركز الكون. إن ارتباط مفهوم "بطليموس" ببعض الأديان المعاصرة آنذاك، يوضح مدى الدور الفعال الذي

تلعبه الكنيسة في توجيه الاعتبارات الكونية وعلوم الكونيات. إن للملائكية وعلوم الكونيات كانا متداخلين فيما يخص تركيبة العالم الوسيط (روزن، 1973). وكان الاعتقاد السائد، هو أن كل الأجرام الكونية يدفعها في مساراتها ملاك ما. ولقد حل الملاك المسيحي محل الروح الوثنية التي عرّفها "أفلاطون" واللاحقون من بعده بأنها القوة الدافعة للإحرام السماوية وبالمقارنة، كان "أرسطو" أيضاً يعتقد بأن روحاً معينة تحرك كل الأجسام الكونية. بينما كان موقف "بطليموس" ممثلاً في أنه لا يمكن للأجرام السماوية أن تستمد حركتها من الخارج أو من لا شيء، وأن هذه الأجرام جميعاً امتلكت قوتها الحيوية الخاصة بها من داخلها، وهذه القوة هي التي تحركها وتدفعها ليصبح كل كوكب مصدراً لحركته الذاتية. ساجماً عبر الفضاء بموقعه وسرعته الخاصة به.

إن نقاشنا لعلوم الكونيات القديمة، لا يعتبر وافياً من الناحية التاريخية ولزيد من التفصيل والشمولية فيما يخص العلوم الكونية في فترة ما قبل الحداثة أرجح إلى (روزن، 1973). لقد اكتفيت في معالجتي لعلوم الكونيات القديمة على الخطوط العريضة، لأنني لا أريد أن أكون شديد التدقيق تاريخياً، ولكن هدفي هو إبراز ملامح محددة لعلوم الكونيات القديمة التي ضاعت بقدوم الرؤية الغربية العلمية. ورغم أن علوم الكونيات القديمة شديدة الاختلاف في الشكل والمضمون، إلا أن هناك ملامح أساسية محددة تميزها عن النزعة العلمية الحديثة. أولاً، تنزع علوم الكونيات القديمة إلى الارتباط الوثيق بالاهتمامات الحياتية العلمية للحضارات المبكرة مثلما هو الحال في الأعمال الزراعية آبان الإمبراطورية (البابلية Babylonian). ثانياً، كانت العلوم الكونية في العصور المبكرة تشكل صلب النظام المركزي لتلك الحضارات. وعلى سبيل المثال، كانت أنظمة الفلسفة اليونانية العظيمة مثل فلسفة "أفلاطون وأرسطو" تضع الاهتمامات الكونية في صلب بنیان الفلسفة لديهم. وعلافاً لنظم الفلسفة الحديثة، فإن علم الكونيات هو حجر الزاوية للفلسفات القديمة من أفلاطون إلى القديس توماس الأكوينسي. (Plato to St. Thomas Aquinas). ثالثاً، سواء كان ذلك سلبياً أو إيجابياً، فإن النظم الكونية القديمة كانت متداخلة المحتوى مع النظم الدينية التي عاصرتها. وأخيراً كانت الطبيعة في علوم الكونيات القديمة يكتنفها السحر. وكان كل من الكون والطبيعة محاطين بالرهبة والمهابة والقدسية. لقد كان هناك خوف ورهبة من العالم الطبيعي

يمكن ملاحظتهما ببساطة من خلال نظم العلوم الكونية المختلفة لتلك الشعوب. وبالإضافة إلى "الافتتان" كان هناك حس بالانتماء يتم الشعور به نحو العالم الطبيعي. ويزودنا (موريس بيرمان Morris Berman) بإدراك رائع لمعنى الافتتان في العالم القديم.

إن صورة الطبيعة التي هيمنت في الغرب إلى ما قبل الثورة العلمية الحديثة، كانت صورة عالم مسحور واعتبرت الصخور والأشجار والأنهار والسحب بأنها كلها أشياء مدهشة عجيبة وناطقة بالحياة. وأحس البشر بالألفة والارتياح لهذه البيئة الغائنة. وباحتصار شديد، فإن الكون، بالنسبة للأوائل من الناس، كان مكان انتماء. ولم يكن للمشاركة في هذا الكون مشاهدًا غريباً أو دخيلاً عليه، بل كان مشاركاً مباشراً في هذه الدراما. ومصر الشخص مرتبط بمصر الكون كله. وهذا النمط من العلاقة أعطى معنى لحياة هؤلاء الناس (بيرمان، 1981: 2).

إن القصة الملحمية الطويلة للعالم الحديث، التي سنلتفت إليها الآن ستكون قصة فك السحر التدريجي للعالم الطبيعي وكل ما تتضمنه هذه القصة أو ينتج عنها.

نظم العلوم الكونية الحديث

بدأت نظم العلوم الكونية الحديثة مع عصر التنوير اللاحق للعصور الوسطى والذي يأخذنا إلى منتصف القرن العشرين. وهذا ما سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول على أنه الطور النهائي لمرحلة العصر الحديث. إن ما يميز هذه المرحلة هو المراجعة والتفقيح للنظم الفكرية والثقافية الرئيسية التي تم تعريفها الآن بالرؤية العلمية الصناعية التي اتسمت بالعلمية التقنية. ويمثل هذا العصر اللاحق للعصور الوسطى تعبيراً بالغ العمق، الحق تغييرات جذرية لكل مستويات الوعي الثقافي. ويصف (لويس ممفورد، 1961 Lewis Mumford) هذه التغييرات التي حدثت أثناء الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، بأنها تغييرات ثقافية جذرية وعميقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. ويلاحظ "ممفورد" بأنه مثلما هو الأمر مع نقاط الوصل التاريخية العظيمة الأخرى، فإن الانتقال من العالم الوسيط إلى العالم الحديث تتطلب تغييراً ميتافيزيقياً وأيديولوجياً شاملاً لكل المؤسسات الثقافية الرئيسية، وهو ما شكل في جوهره صورة جديدة للكون وشكلاً جديداً لطبيعة الإنسان كيف تحقق هذا الأمر يا ترى؟ وأي من الإعلام للمتميزين والقوى الثقافية التي اشتركت في تحقيق هذا التغيير؟

ومثلما هو الحال في كل المراحل الانتقالية الرئيسية، فإن شخصيات لامعة معينة، هي التي ترتبط بالتحول الاجتماعي الذي يحدث بين مرحلة وأخرى. وفي حالة الانتقال من العالم القديم إلى رؤى العالم الحديث، كان أحد هذه الشخصيات الهامة، عمادياً كنسياً بولندياً اسمه (كوبرنيكوس Copernicus)، الذي كادت اتجاهاته الفكرية أن تقوض بتطرف حاد جميع مفاهيم العلوم الكونية التي صاغها "بطليموس" التي كانت النظام الأساسي لهذه العلوم خلال العصر الوسيط. لقد انتقد "كوبرنيكوس" بشدة نظرية "بطليموس" التي اعتبر فيها الأرض، على أنها مركز الكون كله. ومثل موقف "كوبرنيكوس" في أن حركة الشمس والقمر والكواكب هي المسؤولة عن حركة الأرض حول محورها ومسارها اليومي ودورانها حول الشمس الثابتة في مكانها مرة في السنة. لقد توج عمل "كوبرنيكوس" بنشر كتابه حول "نورة المنطقة السماوية العلوية سنة 1543" وفي تطور أكثر عمقاً وتطرفاً أضاف (جوهان كيبلر Johann Kepler) إلى هذا النظام الكونسي فكرة المدارات الأهليلجية أو البيضاوية. وصاغ القوانين الوصفية لحركة الكواكب. وكانت أعمال "كوبرنيكوس" التي أدت إلى ازدهار العلوم الكونية محل تقدير وإعجاب من المفكرين اللاحقين، رغم أن بعضهم من أمثال (كيبلر وجاليليو Kepler and Galileo) طور تطبيقات علمية جذرية لها مضامين عميقة تتجاوز حدود علم الفلك. وهو ما نسميه بلغة اليوم تحولاً جذرياً نموذجياً كان سيتم الشعور به عبر كل المؤسسات الثقافية الرئيسية. إن حجم ومدى إعادة التوجه هذا أدى إلى إقصاء الأرض عن مكانها في مركز الكون الذي سبق افتراضه من قبل "بطليموس". وبما أن علم الكونيات الذي صاغه "بطليموس" ارتبط بالتصورات الدينية والفكرية للعصور الوسطى، فإن المؤسسات الدينية صدمت بشدة. لقد كان مغزى نظرية "كوبرنيكوس" متمثلاً في أن الأرض لا تزيد عن كونها كوكب بين عدة كواكب أخرى، ولن تعود في الموقع المميز كمرقع لكل تغير أو اضمحلال في كون ثابت يحيط بها. وإضافة إلى ذلك، فإن هناك إعادة توجه للمنظور الفكري العام حول الكونيات فيما سمي بالعوالم الدقيقة والعوالم الكبيرة. إن انتماء الإنسان (عوالم صغيرة) كمرآة عاكسة للكون المحيط (العوامل الكبيرة) كان سيتم تدميره كلياً في علم الكونيات الجديد. وكما سيتم توضيحه لاحقاً، فإن الفصل بين العالم الصغير والعالم الكبير أضحى أحد العوامل التي تدعوها فقدان المعنى الكوني. لقد تمثلت الضربة القاضية

التي وجهها علم الكونيات الجديد بمعتقدات العالم الوسيط، في أن البشر لم يعودوا يحتلون مركز الصدارة بين المخلوقات. ولهذا لم يكن علم الكونيات الجديد، مجرد تغيير مناقض للفكر، بل كان ثورة في الفكر ذاته. لقد أثارت أفكار (كوبرنيكوس) جدلاً واسعاً في مجالات الدين. والفلسفة والنظرية الاجتماعية، وهي التي حددت اتجاهات الفكر الحديث. وإضافة إلى ذلك، كانت أفكار "كوبرنيكوس" دافعاً قوياً لتحول رئيسي في مسار الفكر الغربي وقيمه التي يؤمن بها. وباختصار شديد، فإن الثورة "الكوبرنيكية" بلغت مرتبة تحد رئيسي لمجمل نظم سلطات العصور الوسطى. لقد كان النظام "الكوبرنيكي" في أساسياته المجردة معاكساً تماماً للمفهوم الفلسفي للكون الذي كان قائماً في العصور الوسطى. لقد كان نظام "كوبرنيكوس" جزءاً من تحول أكثر اتساعاً شمل كافة طرق النظر إلى العالم. وكان الأساس والأصل لكل ما وصلنا إلى تسميته "الثورة العلمية" (هارمان، 1988 Harman).

لقد أظهر (هارمان، 1988 Harman) التغييرات الجذرية التي حدثت في المجال التربوي عند المقارنة بين تركيبة العالم الوسيط ومحلّ محلها. ويضيف "هارمان" ملاحظاً بأنه في القرن السادس عشر كان الرجل المثقف (معظم المثقفين كانوا من الرجال) يعرف بأن الأرض هي مركز الكون. فهي كما يدعي، قاعدة التغيير والاضمحلال والخلاص المسيحي. كان هذا الرجل يعتقد بأن الكواكب والنجوم تدور من فوق الأرض صافية وغير متغيرة وتحركها أرواح ذكية أو إلهية. وهذه الأرواح لها تأثير على البشر وتسره من خلال مواقعها وبجالاتها. إنه بعد مائة عام تقريباً ظهر سليل مسيحي لهذا الرجل، ولنقل حفيد حفيده مثلاً، وعلم (ما) لم يكن يعيش في بلد تحكمه الكنيسة الكاثوليكية) بأن الأرض لم تكن إلا كوكباً من مجموعة كواكب تدور حول واحد من مجموعة نجوم تتحرك عبر الفضاء وتفصلها عن بعضها مسافات مذهلة. ومع هذا فإنها جميعاً يحكمها التوجيه الربّاني، ولكن بفروقات هامة. لقد كان منظور الأول باحثاً عن الغاية، وحيث الكون نابض بالحياة وله معنى وحيث تشكل كل المخلوقات جزءاً من سلسلة وجود عظيمة، حيث يوجد الإنسان بين الملائكة والحيوانات الدنيا وحيث الأحداث تفسرها الحكمة الإلهية أو تحركها وظائفها في عالم له معنى. ومقارنة بحفيد حفيده، فإن الكون بالنسبة لهذا الأخير، هو أصلاً كوناً ميتاً صاغه وحركه الخالق. تفسر فيه الأحداث اللاحقة من خلال القوى الميكانيكية وأنماط السلوك التي تتوافق

وقوانين الطبيعة. وبما أن الجدل الأكبر رجل منطقي فإنه كان سيتقبل الأدلة الدامغة عن أثر السحر، وحدث المعجزات ووجود الساحرات ومخلوقات أخرى ذات قوى خارقة. غير أن سليل هذا الجدل الأكبر كان سيعتبر متأكدًا بأن كل تلك القصص، ما هي إلا أوهاماً ومن نسيج الخيال (هارمان، 1988 Harman).

وهكذا فإن الانتقال من علم الكونيات القديم إلى الحديث وصل إلى مستوى جديداً من السعي إلى المعرفة وتأكيداها. وحقق علم الكونيات الحديث هدفه من خلال ما قد نسميه النظرة العلمية للعالم، حيث تم الوصول إلى ادعاءات العلم حول الأحداث التي تجري في العالم من خلال الملاحظة التجريبية. وأصبح المرجع النهائي للمعرفة بأكملها يرتكز على المذهب التجريبي الذي اقترن بالمجتمع العلمي. ولقد استغرق الانشقاق بين الطرق القديمة والحديثة لرؤية العالم عدة قرون ليُلتئم ويصبح مكتملاً لصالح المذهب التجريبي. إننا نعيش الآن مرحلة انتقالية مطابقة لتلك التي كانت أيام "كوبرنيكوس"، ويمكننا أن نستنتج بسهولة أن أفقاً كونياً جديداً سوف يتجسد، وسوف يكون مساراً في فجائته وحده توجهه للانتقال من نظرة العصور الوسطى إلى النظرة الحديثة للعالم. ومع ذلك فإنه لازال من الصعب، وصف هذا الزخم الانتقالي التحولي حتى ونحن نعيش خضمه إنه من المهم جداً، أن نفهم أولاً، ما هو المقصود بفقدان علم الكونيات. أن مثل هذا التحليل يكتسب أهميته من كون هذا الإدراك كان مفقوداً وهو الذي يشكل الآن نقطة النهاية لعصر السينوزويك النهائي "العصر الحديث الذي يعتبر في طور الانتهاء".

غياب الإدراك الكونسي في مرحلة السينوزويك الأخير.

يحوم الصقر ويحوم في الدائرة المتنامية
ولا يستطيع الصقر سماع مدرّبه
وتتخطم الأشياء وتنفصل عن بعضها البعض
والمرکز لم يعد قادراً على إمساكها معاً
وتنطلق الفوضى العارمة لتعم العالم.

(وليم بتلر يتس، القدوم الثاني (William Butler Yeats, the Second Coming)

إن الثقافة التي نعيشها عامة ما يكون شعراؤها أصوات حاملة وتنبيهية. ويعتبر (وليم يتس William Butler Yeats) عند مطلع هذا القرن معبراً عن ثقافة الغرب التي فكّت السحر، في قصيدته التي كثيراً ما يستشهد بها "القدم الثاني" وحيث يعبر عن الحنين الشمولية والاكتمال. أننا عندما نتحدث عن فقدان الإدراك الكوني، يكون ذلك بالنسبة لنا إحساس ذاتي بأن المفقود هو بصرية بكمال وشمولية وتربط الأشياء. وعندما استطاع الشاعر (وليم بليك William Blake) "رؤية العالم في حبة من الرمل، ورؤية الأبدية في ساعة"، فقد كان يشير إلى إدراك عميق لكمال الأشياء التي تآكلت كنتيجة لتطور النظرة العلمية الحديثة. ويزداد شعر "بليك" أهمية عندما تكون العلاقة بين العالم الصغير والكبير علاقة ملموسة وواضحة. ويقدم القرن التاسع عشر أصبحنا ندرك بأن هذه العلاقة تحطمت تماماً. وحتى لدى الكتاب الأشد تدنياً، مثل الكاتب الفرنسي (جورج برنانوس Georges Bernanos) في كتابه "يوميات كاهن في الريف 1937 *The Diary of a Country Priest*"، يمكننا مشاهدة اغتراب الناس عن العالم الطبيعي.

إن أناس العالم الحديث يتعد موقعهم كثيراً عن الرهبة والافتتان نحو العالم الطبيعي مقارنة بأناس العصور الفائرة والشعوب البدائية. إننا لا نشاهد الآن عدم الافتتان أو الخوف من العالم الطبيعي في العقلية الحديثة فقط بل نشاهد أيضاً عداءً صريحاً نحو الطبيعة. وتشير (لويز ينج Louise Young) في كتابها الممتع بعنوان "الكوكب الأزرق، 1983 *The Blue Planet*" إلى وجود عداء صارخ جداً ومقت شديد للعالم الطبيعي في معظم تفكير الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر. وتقيد "لويز" على سبيل المثال، أنه عندما سافر (كازانوفا Casanova) عبر جبال الألب، أسدل ستائر عربته ليتجنب أطراف الطبيعة التي اعتقد بأنها كريهة مثلما في الجبال المشوهة. وعليه فإنه لمن الأهمية بمكان، أن يدرك القارئ كيف تم اعتبار العالم الطبيعي مكاناً دعيلاً وعدائياً في التفكير الحديث. وسيساعدنا الفهم الجيد لكيفية نشوء هذا الموقف العدائي ضد الطبيعة وكيف أن الثقافة السائدة جعلتنا نتخذ هذا الموقف المشين، وكيف لازال يؤثر حالياً على تعاملاتنا مع الأزمة الراهنة لكوكب الأرض.

إنني سوف ألتفت الآن بشيء من التركيز إلى بعض العوامل الثقافية التي قادتنا نحو فقدان الإدراك الكوني. ويصنف، عالم الاجتماع الكبير خلال القرن التاسع عشر (ماكس

وير، 1958 Max Weber) آثار الحداثة بأنها فقدان سحر العالم وتفكيك للعالم الاجتماعي بسبب "الهيمنة البيروقراطية" وهذا بالنسبة لنا هو نقطة النهاية للعصر الحديث الذي ازدهر في الفكر الغربي فيما سادعوه "التركيبة النيوتونية الديكارتية" وسنوجه اهتمامنا الآن لهذه التركيبة.

التركيبة النيوتونية الديكارتية لقد هيمن على المناخ العلمي طيلة القرون الثلاثة الماضية، التصور النيوتوني الديكارتسي للعالم. إن تركيبة التفكير هذه، بنيت على بحوث العالم البريطاني (إسحاق نيوتن Isaac Newton) وعالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي (رينيه ديكارت René Descartes). لقد تصور نيوتن الكون على غرار آلة يكون مجازها الجوهري مغرور في تفسير ميكانيكي. لقد تشكل الكون في نظامه من مادة صلبة وكان مخلوقاً من ذرات أو جزيئات صغيرة، قيل بأنها المواد التي تراصت وبني منها الكون. ومن قاعدة الأساس الذي هذه، طور "نيوتن" نظريته الكونية عن الجاذبية، وأصبحت المسائل المعقدة المتعلقة بحركة الأجرام الفلكية مفسرة في ضوء مفهوم (الكتل Masses)، حيث تكون القوة الجاذبة هي تلك القوة الفعالة بين الجزيئات. وتبلو الجاذبية، في نظام "نيوتن" بأنها خاصية جوهرية لكل الأجرام التي تؤثر فيها هذه الجاذبية. إن قوة الجاذبية تفرض تأثيرها على الأجرام الفلكية مباشرة عن بعد. إن التركيبة النيوتونية جمعت الرياضيات مع الفيزياء اللتان كانتا حتى حينه منفصلتين. لقد جمع نيوتن في تركيبته أعمال سابقه وعلى وجه الخصوص "كبلر وجاليليو"، حيث كان "كبلر" قد طور قوانين حركة الكواكب من خلال دراسته المتعمقة للجدول الفلكية. وقام "جاليليو" بتجاربه للتوصل إلى القوانين التي تحكم سر الأجرام الماوية. وتمثل الإسهام العلمي للتمييز لـ "نيوتن" في تطوير اكتشافات سابقة ودمج اكتشافاتهم في صياغة لقوانين الحركة العامة التي تحكم كل الأجرام في المجموعة الشمسية. ابتداءً من الحجارة إلى الكواكب. ويزودنا (فريتجوف كابرا Fritjof Capra) بصورة كاملة لهذه التركيبة النيوتونية:

طبقاً للأسطورة، ظهرت الفكرة الحاسمة لـ "نيوتن" في ومضة مفاجئة عندما رأى التفاحة تسقط من الشجرة على الأرض. لقد أدرك حينها بأن التفاحة تم جذبها إلى الأرض بنفس غط القوة التي تجذب

الكواكب والأجرام الفلكية بجاء الشمس. وهكذا، وجد "نيوتن" مفتاح نظريته الرائعة، واستعمل بعد ذلك مناهج الرياضيات الجديدة ليصوغ قوانين الحركة الدقيقة لكل الأجسام والأجرام الواقعة تحت تأثير قوة الجاذبية. إن أهمية هذه القوانين تكمن في تطبيقها الكونية ضمن أنظمة المجموعة الشمسية، إن الكون في نظرية "نيوتن" هو بحق نظام ميكانيكي هائل، يعمل طبقاً لقوانين رياضية دقيقة (كأبواب، Capra 1983: 63).

إن رؤية الكون في غمط علاقات ميكانيكية، هي جزء من ميراث نيوتن للنظرة العلمية للعالم. وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر تمت مواجهة الناس بهذه الرؤية الجديدة للكون التي كانت مادية وميكانيكية في آن واحد، وكما أشرت لنوي، فإن المادية الميكانيكية نتجت عن التطورات التي أُنجزت في مجال العلوم الفيزيائية وخاصة علم الفيزياء. إن الميكانيكية، التي هي رؤية العالم من منظور الثمانيات الآلية، تم اعتبارها أهم لغة تفسيرية في تطور علوم الفيزياء. ومن وجهة نظر المادية الميكانيكية، كما تنهاها "نيوتن"، فإن العالم يتكون من جزئيات مادة في حالة تفاعل. حيث يكون لكل جزيء وجوده الذاتي ويصبح وحدة كاملة أكبر عن طريق الإضافة. إن مجموع التفاعلات بين الجزئيات يشكل مجموع كل شيء يحدث في العالم. وهذه التفاعلات ميكانيكية في طبيعتها، أي أنها تتكون نتيجة لتأثيرات خارجية من جزء على جزء آخر. ولكونها هكذا فإن الميكانيكية المادية تصور الكون بأنه، لا يزيد عن كونه نظاماً آلياً في شكل آلة ضخمة. إن هذه النظرة الميكانيكية للطبيعة، التي قدمها "نيوتن"، تفترض بأن (الله) خلق الكون لأول مرة ثم تركه ليستمر في الوجود في شكل آلة عظيمة تحكمها قوانين ثابتة. لقد تم ربط النظرة الميكانيكية للطبيعة بحتمية صارمة دقيقة وسببية، حيث تكون كل الأحداث التي وقعت أو التي ستقع لها أسباب محددة وكانت وستكون لها نتائج محددة أيضاً.

هذا، ويمكننا مشاهدة خاصية هامة أخرى للنظرة العلمية للعالم من خلال اعتناق مبدأ التحليل، الذي تم مقارنته بالمبدأ التركيبي الصناعي الذي يفيد بأن الكل أكثر من مجموع أجزائه (الكلية أو الشمولية). وهو المبدأ الذي سنعود لمناقشته لاحقاً. ويتم تأكيد مبدأ التحليل بوضوح عند استخدام الاستعارة الميكانيكية في البحث. وإنه لمن السهل جداً، أن تتم الموافقة على الفكرة التي مفادها بأن تركيب آلة ما، قائم على مجموع أجزائها. وأن الناتج

المنجز يمكن تفكيكه إلى أجزائه المكونة له (أوسلفان ، 1984 O'sullivan).

توجد شخصية أخرى، لا يقل مستواها العلمي عن مستوى "نيوتن" وخاصة من حيث إسهامها في تطوير الفكر العلمي الحديث. إنه الفيلسوف والرياضي الفرنسي "رينيه ديكارت" الذي كان نظامه الفلسفي استجابة رئيسية لانهيار المعالجة الفلسفية في تركيبة العصور الوسطى التي أنجزها القديس "توماس الأكويني". إن أهم إسهام لـ "ديكارت" في مجال العلوم الحديثة، يمكن ملاحظته في صياغته المنشودة للتناحية المطلقة بين العقل (*res cogitans*) والمادة (*res extensa*). ويتبع هذه الصياغة الإيمان بأن العالم المادي يمكن وصفه ذاتياً بدون اللجوء للملاحظ البشري. إن القوة الجوهرية لمفاهيم "ديكارت" حول صياغة الفكر العلمي الحديث لا يمكن التقليل من أهميتها من حيث مضامينها السلبية والإيجابية.

لقد كان للأثر التراكمي لأفكار "نيوتن وديكارت" وقع عميق على كيفية بلوغنا للنظرة الراهنة حول العالم الطبيعي. إن "ديكارت" على غرار "نيوتن" نظر إلى الكون المادي باعتباره مادة ميتة جامدة واعتبره يعمل وكأنه آلة. إن مضامين هذه النظرة للعالم كانت ولا تزال مذهلة بشدة. ويمطينا "فرتجوف كابر" فكرة عن مداها.

كان الكون المادي بالنسبة "لديكارت" مجرد آلة لا أكثر ولا أقل. ولم يكن هناك هدفاً ولا حياة ولا روحانية في المادة. إن الطبيعة في نظره تعمل طبقاً لقوانين ميكانيكية، حيث يمكن تقسيم كل شيء في العالم الميكانيكي من منظور ترتيب حركات أجزائه. إن الصورة الميكانيكية للطبيعة أضحت نموذجاً مهيمناً في علوم العصر الذي تلى "ديكارت" إن التوسع المزدهر للعلم الميكانيكي في القرن السابع والثامن والتاسع عشر لم يكن إلا تطوراً للفكرة "الديكارتية". لقد أعطى "ديكارت" الفكر العلمي إطار عمله العام – رؤية الطبيعة على أنها آلة متكاملة – تحكمها قوانين رياضية دقيقة (كابرا، Capra 1983; 60).

الاجتماع الأبوي وعلاقته بالعلم الحديث إنه لمن المهم أيضاً، التأكيد على كيفية تأثير الفصل المتطرف للعقل عن المادة على مواقف البشر تجاه العالم الطبيعي، بما في ذلك النباتات والحيوانات. إن المظهر الوحيد للعالم الطبيعي الذي اعتبر روحانياً ومقدساً في التركيبة الديكارتية كان العقل البشري (*res cogitans*). واعتبر الجسد البشري مثل كل مظاهر العالم للمادي الأخرى، لا يزيد عن كونه مكونات آلة معقدة. ونرى في هذه التركيبة التحرر الكامل

من الانبهار بالعالم الطبيعي مما يعكس التباين الحاد مع العالم الوسيط حيث دعا "بطليموس" في دراساته إلى تبني نظرة عضوية للكون بأكمله. وتشير عالمة التاريخ ومناصرة الحركات النسائية (كارولين ميرشنت Carolyn Merchant) في كتابها "موت الطبيعة، *The Death of Nature* 1980" إلى المضامين العميقة لهذا التوجه الميكانيكي، نحو تفسير المظاهر الكونية، على إدراكنا للقضايا البيئية المعاصرة. وترى المؤلفة أن المثال البيئي الذي يتطور الآن يسمح بتفسير نقدي جديد لنشأة العلم الحديث خلال المراحل الحاسمة، عندما تم التخلي عن رؤية الكون ككائن عضوي وأضحى بدلاً من ذلك آلة ميكانيكية. إن التشبيه المجازي بالآلة هو الممكن الآن في عمق معضلتنا البيئية الراهنة، ويرتبط مباشرة بالنموذج العلمي والتقني الذي تم تحديده للتو. وتجازف "ميرشنت" بالقول، بأننا خلال الانتقال إلى العلم الحديث، أعدنا تصور الكون على أنه آلة بدلاً من كونه نظام عضوي حي وأن هذا الانتقال برّر الهيمنة على الطبيعة وكذلك على النساء. إن التشبيه المجازي للأرض على أنها أم حاضنة كان سيختفي تدريجياً بظهور الرؤية النيوتنية والديكارتية للعالم. إن الاستعارة المجازية للآلة كانت ستؤثر بعمق على النظرة المتنامية آنذاك نحو العالم الطبيعي. وبتزايد ميكنة الثقافة الغربية مع نهاية القرن السادس عشر، أصبحت الأرض الأنتى وروح الأرض العلراء مكبوتة عن طريق الآلة (ميرشنت، 1995). وتجادل الكاتبة بأن الواجب يحتم علينا إعادة تفحص وإعادة صياغة الرؤية نحو علم وعالم أجازا الهيمنة على الطبيعة والنساء من خلال إعادة صياغة مفهوم الحقيقة وتصوير الواقع كآلة أكثر من كونه نظاماً حياً. لقد ابتعدنا، مع قدوم العلم الحديث، عن فهم عضوي للطبيعة. ذلك الفهم الذي وصف الطبيعة تتمثل في أن الأرض وخاصة الأرض "بالأم الحاضنة"، الأنتى التي تكتنز الحب والخير والحنو، وهي التي ألبست الكون نظاماً وحسن تخطيط. كان إلى جانب هذا التصور، صورة معارضة للطبيعة كائنات جاعحة، قدمت العنف والجفاف والعواصف والفوضى السائدة. إن مثل هذه التصورات الأخيرة قدمها رجال، ربطوا الفوضى بجنس الأنتى وأسقطوا الإدراك البشري على العالم الخارجي. وتلخص "ميرشنت" الانتقال المشار إليه سلفاً، في مؤلف آخر بعنوان الاعتناء بالأرض:

إن التشبيه المجازي للأرض بأنها أم حاضنة احتفى تدريجياً كصورة مهيمنة، مع شروع الثورة الثقافية

الداعية إلى تبرير النظر الميكانيكية وميكنة العالم. كما جليت الصورة الثانية، وهي تصوير الطبيعة بأنها اضطراب وهي فكرة حديثة مهمة تمثلت في تغلب قوة البشر على الطبيعة. ولهذا تطورت فكرتان أساسيتان جديدتان للميكانيكية والمهيمنة على الطبيعة، وأصبحتا مفاهيم جوهرية للعالم الحديث. وتم تقزيم العقلية ذات التوجه العضوي لفهم الكون التي لعبت فيها النساء دوراً مهماً وتم استبدالها بعقلية ذات توجه ميكانيكي. وهذه العقلية الأخيرة. إنما ألغت المبادئ النسائية تماماً أو استعملتها بطريقة استغلالية، وبتنامي ميكانيكية الثقافة الغربية مع نهاية القرن السادس عشر سيطرت الآلة وكتب أنفاس الأرض الأثني وروح الأرض المذراء " (ميرشت، 1995: 77).

وهكذا فإن أول متغير أدى إلى فقدان الإدراك بالكون الحي المتكامل، كان تطوير التشبيه المجازي بالآلة. لقد أصبحت الأرض كياناً ميتاً يمكن السيطرة عليه والتلاعب به.

كان هناك تأثير آخر رئيس على الإدراك الكونسي، وهو التأكيد على مفهوم الفرد في تطور الفكر الحديث. إننا نشهد انخفاً للمجموع العضوي في علاقته بالكون كنتيجة لتطور المثال الحديث للفرد. لقد تطور انفصال جنري في الفكر الحديث، يفصل بين الأحداث الكونية الصغيرة والأخرى الكبيرة. وتمت مصاحبة هذا التطور الثقافي بالمذهب الذري الذي طوره "نيوتن" وديكارت وتمت المواصلة والاستمرار في تطويره على يد كل من (لوك وهوبز Locke and Hobbes). حيث أحالت الفيزياء خصائص الغازات إلى حركة الذرة. وعليه تمكن علماء الاجتماع، كما هو الحال عند (جون لوك Jonn Locke) من إحالة الأنماط الاجتماعية إلى السلوك الفردي (كابرا، 1983).

وقبل التركيبة التنويرية التي دعمها "لوك وهوبز" كان للفرد مفهوم ذي معنى ومدلولاً ثقافياً مختلفاً جنرياً. إن مفهوم الفرد في العصور الوسطى كان يعني عدم الانفصال أو التجزئة. وكان مصطلح الفرد شائع الاستخدام في العلوم والمجالات اللاهوتية حول الثالوث المقدس (وليمز، وستور، 1988; Williams 1976) وهكذا كانت الفكرة الفردية في العصور القديمة مربوطة بالأفكار الكونية وفي النقاش اللاهوتي على مدى أوسع. وتطور أفكار "لوك وهوبز" أصبح هناك انفصلاً جنرياً يفصل عالم الفرد الصغير عن العالم الكونسي الكبير، ليصبح الفرد وفقاً لهذا المسار من التفكير، كوناً مستقلاً بذاته، وبناته فقط. لقد مكن هذا المسار من التغيير الحاسم عامة الناس من اعتبار الفرد عنصراً مطلقاً

منقطعاً تماماً عن العالم المحيط. ويشير (ريموند وليمز، 1976: 135 Raymond Williams): في بريطانيا وابتداءً من "هوبز" إلى النفعيين، تنقسم مجموعة من النظم بداية مشتركة في مجال علم النفس والأخلاق والسياسة. ونادراً في مثل هذه التقاليد أن تكون البداية مطلقة من الحقيقة الواقعية التي تفيد بأن الإنسان ولد في شبكة من العلاقات. إن تجريد الكائن البشري كمادة منفصلة، في هذه التقاليد، هو عادة أمر مسلم به.

لقد رأينا لتونا، كيف أن تطور الفرد ككون معزول متوقع على نفسه له معان وآثار على إدراكنا للعالم وعلى كيفية فاعليتنا كأفراد وجماعات فيه. ويمكن للمرء أن يتصور، بأن تجريد الفرد وعزله بهذه الكيفية، له آثار عميقة ودائمة على إدراكنا للكون وكذلك على بصيرتنا المفقودة. إن ثمة خاصية أو عنصر آخر بحاجة للمناقشة قبل توجيهنا نحو نقاش علم الأحياء، الذي عجّل بازدهاره، نظرية (داروين Darwin) للنشوء والارتقاء. إن هذا العلم البارز له آثار خاصة على رؤانا ومفاهيمنا عن الكون.

لقد رأينا فيما سبق أن الإدراك القديم للعالم بنسب على فكرة الوحدة العضوية التي تم استبدالها بالنظرة الميكانيكية (مرشنت، 1980 Merchant). وتتبعاً لأفكار "أرسطو"، كانت أبحاث العصور الوسطى وما قبل الحديثة مبنية على جملة من المحاولات لتكوين إطار عام لنظريات التغيير. وفي أغلب الأحيان، كان علماء العصر الوسيط، وبالرغم من أهدافهم ومقاصدهم يتصفون بالعمومية. وعلى سبيل المثال، كانت أعمال "نيوتن وديكارت" غير مقصورة على الرياضيات أو الفيزياء. وكان لأعمالهم مضامين مباشرة على علوم اللاهوت والفلسفة. وعلى أية حال، فإن بعد القرن السادس عشر، كان مبدأ التحليل الذي سبقت مناقشته، مبدأ رائداً في البحث. إن اعتبار الكون مركباً من الذرات، هو الاعتبار الذي بنيت على أساسه مفاهيم التحليل التي أجازت تفكيك كل المسائل، مهما كانت طبيعتها إلى أجزائها المكونة لها ودراستها بشكل منفصل. وهكذا، أصبح البحث نشاطاً يختص بدراسة الأحداث والمجالات المنفصلة وفقاً لقوانين محددة، بدلاً من محاولة صياغة نظريات تغيير عامة تعمل وفقاً لقوانين عامة. ولهذا، أصبحنا نشاهد مقدم علوم محددة وتخصصات متميزة عن بعضها البعض، نمكنا من تحديد قوانين التغيير بكيفية محددة ومنفصلة. لقد رأينا عند نهاية القرن السادس عشر قوانين محددة لعلم الحركة المحددة والاهتزاز المعدنسي وغيرها من العلوم

التي بدأت تظهر كأنظمة لغزوع المعرفة العلمية بنظريات محددة بدلاً من النظريات العامة للتغيير. وهذا ما كان له الأثر البالغ على الإدراك الثقافي الكوني.

ويحدد (ستيفن تولن، 1985 Stephen Toulmin) الفرق الحاسم بين العلم الحديث والعلوم الكونية المبكرة. ويجادل "ستيفن" بأن علوم الكونيات التقليدية لم تكن أبداً منشغلة بأي مظهر معزول لأي ظاهرة. وبالمقارنة، نشاهد بأن النظرة الحديثة للعالم، لها فروع من المعرفة العلمية محددة للعالم وبالقوة التخصص وكانت مستمرة في التطور حتى القرن العشرين. لقد أصبحت المعرفة بيروقراطية ذات معالم واضحة جلية لتقسيمات العمل حسب مجالات محددة ومميزة. ويلاحظ (تولن، 1985 Toulmin) بأن منذ القرن السابع عشر قدماً كان عدد من العلماء التميزين ممن يتجاوزون حدود نظام معرفي واحد. ونتيجة لذلك، فإن التساؤلات التي كانت تطرح ضمن نطاق مجالات معرفية متعددة، كانت محدودة جداً، ناهيك عن مدى الإجابة عليها. ومع ذلك فإن البحث العلمي المنظم الذي عرف حديثاً حقق نجاحات مثيرة للإعجاب وحجبت تجزئة الفكر التي كانت متوقعة نتيجة للتقدم العلمي. ومع نهاية القرن العشرين كانت هذه التجربة العلمية المنظمة ستحجب أي محاولة للتصور الشمولي للكل مثلما شاهدناه في ظهور النظرة العضوية للعالم. ويبدو أن شعراء الثقافة هم الباقون دوماً رواداً لنقد المعايير الثقافية. وما قصيدة يتس "القدم الثاني" إلا دليل على ذلك: الأشياء تحطم وتنفصل عن بعضها البعض ويصبح المركز عاجزاً عن حفظ تماسكها إنها إشارة شعرية واضحة إلى فقدان الإدراك الكوني. ويوضح لنا "تولن" معنى وكيفية فقدان هذه النظرة الكونية المفقودة في أنظمة البحث العلمي خلال القرن التاسع عشر عن طريق إقصاء المهمة الكونية المتكاملة. أن المختص البيروقراطي يقول للعامل الكوزمولوجي بوصفه عالم لاهوت طبيعي.

بأنه الانتقال إلى سطر جديد وبالحرف الصغير، ويقولون له لقد كنت تدير قسم التنسيق والتكامل، أليس كذلك؟ حسناً، كما ترى، فإنه لا يوجد لدينا مثل هذا القسم. الآن، لو سمحت، هلا تفضلت بالانصراف. لكي تتمكن من مواصلة عملنا. حيث أن كل مقاولتنا ومفارماتنا التجارية تسير سراً حسناً دون الحاجة إلى التنسيق أو التكامل، وعليه من فضلك انصرف وأغضب عنا، ودعنا نواصل أعمالنا. وباختصار شديد، فإن النزعة التخصصية والتفرع العلمي خلال القرن التاسع عشر، جعلت

الوظيفة التكاملية للامهوت الطبيعي أمراً ليس ضرورياً (تولمن، 1985: 235). لقد تم، بمقدم القرن التاسع عشر تجاوز مسألة تكامل المعرفة كقضية أساسية. وبنهاية ذلك القرن أضحت العلوم الطبيعية مجزأة إلى عدد من الفروع المعرفية المستقلة، ولكل منها خصوصية متميزة وفي بعض الأحيان تساؤلات وافتراضات واهتمامات وإجراءات بحثية جيدة من نوعها. وكانت النتائج الرئيسية لهذه التطورات، هي إهمال مهمة التكامل التي أصبحت مفقودة ولا تقع ضمن نطاق أي فرع معرفي محدد. لقد أهملنا الاهتمام والقدرة على التفكير "بالكل" (تولمن، 1985). ويقتبس لنا "ماكس ويلر" اقتباساً شهيراً يدعى "الفقص الحديدي" الذي يعطينا تصوراً للتخصص والتجزئة مثيراً للشفقة.

لا أحد يعرف من سيمش في هذا الفقص مستقبلاً. أو فيما إذا كان سيظهر أنبياء جدد عند نهاية هذه التطورات الراهنة. أو أنه ستكون هناك إعادة ولادة جديدة للأفكار المثالية القديمة. وإذا لم يحدث كل ذلك، فهل سيكون تحجر للميكنة منقوش بشيء من الأهمية الذاتية. أما بالنسبة للمراحل الأخيرة من التطورات الثقافية، فإنه يمكننا أن نقول صادقون، بأن التخصصيين تعوزهم الروح والحسنيين يعوزهم القلب. إن هذا البهتان الباطل، يتصور بأنه حقق مستوى حضارياً لم يسبق تحقيقه من قبل (ويبر، 1985: 182).

ويجب أن لا يفوتنا القول هنا، بأن "ويبر" كان خلال القرن التاسع عشر كاتباً متفائلاً.

الرؤى والتصورات الارتقائية للتاريخية

لقد كان تركيزنا حتى الآن على نظرية المعرفة التي كان أثرها واضحاً على تطور العلم الحديث، حيث كان أحد أهم مقومات انتشار نظم ميكانيكية تفسيرية، هو مبدأ التحليل كطريقة أساسية للبحث. إن تجاهلنا للتفحص الدقيق لفقدان الدلالة الكونية واقتصار ذلك على المستوى النظري من التحليل فقط، سيكون تجاهلاً لبعض التطورات الرئيسية في العلوم التاريخية والبيولوجية التي كانت بالغة التأثير على الفكر عند نهاية القرن التاسع عشر الأمر الذي كان له تأثيراً جوهرياً على فكر القرن العشرين. وسيكون القول بأن التخصص النظامي هو العامل الوحيد المشارك في تطوير الفكر، قولاً مضللاً، كما أن نظرية (تشارلز دارون Charles Darwin's) عن النشوء والارتقاء كانت ستلقى ظلالاً واسعة على تطورات

البحث العلمي. وهناك شخصية تاريخية أخرى لها مكان بارز في نقاشنا هذا، هي شخصية (كارل ماركس Karl Marx).

لقد أحدثت نظرية "دارون" حول نشوء وارتقاء الأنواع والأجناس أثراً واضحاً على تطورات العلوم خلال القرن العشرين. وقدمت نظريته وعياً زمنياً مهماً في ارتقاء كل أشكال الحياة ووضعت نشوء الأنواع والفصائل ضمن نطاق العالم الطبيعي. وكانت أنظمتها الفكرية معارضة صريحة للتأسيسات اليهودية المسيحية المتعلقة بمنشأ الإنسان لخليقة إلهية ربانية خالصة. لقد كان الحديث عن البشر كأشكال طبيعية دون تدخل إلهي أمراً مقبلاً للعقيدة الدينية خلال القرن التاسع عشر. أما بالنسبة "دارون"، فإن البشر ارتقوا من فصائل دنيا من الخليقة، ويوصفهم شكلاً في طور الارتقاء، فقد كانت لهم قدرات بقاء أفضل من أسلافهم. لقد بقيت الفصائل الحية على قيد الحياة لأنها كانت مؤهلة بشكل أفضل للبقاء عن طريقة (الارتقاء الطبيعي). وعندما قام "دارون" بصياغة نظريته حول ارتقاء أشكال الحياة، اعتبر ذلك صياغة لبيانات وصفية أكثر من كونها بيانات تفسيرية. ولكننا يمكننا مؤخراً، ولو بشكل نسبي، من توضيح الكيفية التي تتم بها كل الملاحظات بصياغة اجتماعية مما يؤكد على أنها أنظمة تفسيرية (هوفستر، ريفكن وبرلاس، ورستر، Hofstadter 1955; Rifkin and Perlas 1977; Worster 1983). إن أحد أهم إسهامات "ماركس" الرئيسية في الفكر الغربي كانت توضيح كيفية ارتباط نظم الفكر المتعددة (التفسير) بالنظم الاقتصادية للمجتمعات التي تنبئ تلك النظم. ويتابع حلقة الوصل هذه، بين النظم التفسيرية والقاعدة الاقتصادية، يمكننا تفسير نظرية "دارون" الارتقائية في ضوء هذا الارتباط. ويلاحظ "جرمي ريفكن ونيكانور بارلاس" في تحليل معاصر لنظرية "دارون" عن النشوء والارتقاء، وجود تشابه ملفت للنظر بين وصف "دارون" للارتقاء وعمليات الإنتاج الصناعي حيث يتم تركيب الآلات من مجموع أجزائها المنفصلة:

لعله من غير المنصف أن نوصي بأن "دارون" تعتمد استعارة مفاهيم التركيب الصناعي، فإن نظريته عن الارتقاء البيولوجي تعكس منهجاً مشابهاً للإنتاج في الطبيعة. حيث يتم اعتبار كل الفصائل الجديدة كتركيبية من الأجزاء المنفردة في شكل منظم وفي ترتيبات وتركيبات جديدة وتحسينات إضافية متضمنة زيادة في تعقيد وكفاءة تلك الفصائل (ريفكن وبارلاس، Rifkin and Perlas 1983: 98).

وكما أشار كل من "ريفكن وبارلاس" فإنه من الصعب إظهار "دارون" مخطئاً لاعتماده على التشبيه بالآلة. لقد كان هناك حضوراً مكثف للآلة في الحياة الإنجليزية خلال القرن التاسع عشر. وإضافة إلى ذلك، فلقد سبق لي أن أشرت إلى أن الآلة أيضاً هي الاستعارة المجازية المركزية في النظرة العلمية الحديثة للعالم ولكل من المعاصرين لـ "دارون". وأقرب السابقين له. لقد ربط "دارون" نفسه بـ "نيوتن" الذي ارتبط بدوره بعلوم الحياة، حيث أنه حوّل بنجاح فكرة كون ميكانيكي إلى نظريته التي تفيد بميكانيكية المنشأ ومن ثم تطور الفصائل والأنواع الحية. وهنا مجدداً تكون المقارنة بين علوم الكونيات القديمة والحديثة ملفتة للنظر في هذا السياق. لقد اعتبرت للمخلوقات الحية ككل متكامل قبل عصر الآلة، غير أن هذه النظرة التقليدية للطبيعة تمت إزاحتها واستبدلت بتصور جذري جديد ومتطرف يتوافق مع الصيغة الجديدة للإنتاج الصناعي. وخلص "دارون" إلى اعتبار الأشياء الحية على أنها مجمل أجزاء ميتة لا حياة فيها "مجمعة" مع بعضها البعض في تركيبات عاملة متنوعة. واعترف "دارون" بأنه لم يعد بوسعته حتى تصور أن المخلوقات الحية خلقت متكاملة (ريفكن وبارلاس، 1983: 100-1).

وكان "دارون" يحاول إدماج الميكانيكية في إطاره الارتقائي محولاً بذلك الكائنات الحية (المتعضيات) إلى أشياء شبيهة بالآلة. وكان هذا العمل في الواقع أقصى محاولة لنزع القدسية عن الطبيعة حيث قطع الروابط الرفيعة (ضعيفة) لمذهب حيوية المادة الذي كان لا يزال باقياً في الرؤى الكونية لعامة الناس (ريفكن وبارلاس، 1983).

وإذا كان "دارون" قد تأثر بالقوى الاجتماعية للإنتاج في عصره، فإنه أثر أيضاً تأثيراً مهماً على إحارة النظام الاجتماعي الصناعي الذي عاصره. إن نظريته عن النشوء والارتقاء التي تؤكد على الانتخاب (الانتقاء) الطبيعي حيث يكون البقاء للأصلح كانت ستعكس صدى النظام الاجتماعي للرأسمالية الصناعية. ويعطينا (ريتشارد هوفستر، 1955 Richard Hofstadter) وصفاً ممتازاً لكيفية تحول الدارونية إلى "دارونية اجتماعية". لقد كان قباطنة الصناعة، من أمثال (كارنيجي وروكفلر Carnegie and Rockefeller)، سياداران بتكليف الفيلسوف الدارويني (سبنسر Spencer)، وهو ابن أخ دارون، بأن يحاضر حول كيفية توافق للمفهوم الدارويني المتمثل في "البقاء للأصلح" مع روح المنافسة الضارية التي

تفشّت في النظام الإنتاجي للرأسمالية الصناعية. إن العالم البشري والطبيعي وفقاً لهذه الرؤية هما دائماً في صراع اعتيادي مألوف. غير أن الرأسماليين لم يكونوا وحدهم الذين تبنوا نظرية دارون عن النشوء والارتقاء. لقد كان (ماركس وأنجلز Marx and Engels) هما أيضاً من الذين سيستعملون نظرية دارون لأغراضها العقائدية الخاصة. لقد شعر "ماركس" بأن نظرية "دارون" قدمت أساساً متيناً في العلوم الطبيعية لتأجيج الصراع الطبقي في التاريخ. وهكذا فإن نظرية دارون عن النشوء والارتقاء تتضمن الفكرة الرئيسية المفهومة ضمناً حول ترسيخ مفاهيم الصراع والتنافس وتأكيدها. وهكذا فإن نظرية "دارون" عن الارتقاء تتضمن الفكرة الرئيسية المفهومة ضمناً عن الصراع والتنافس. إن علوم الكونيات الدراوونية قد أجازت عصرراً كاملاً من التاريخ. وباقتناع رجال الأعمال الصناعية بأن سلوكهم يتفق تماماً مع العمليات الطبيعية للطبيعة، فقد تسلّحوا بأقوى مرر كانوا في حاجة إليه لمواصلة استغلالهم البشع الذي لا هوادة فيه للبيئة وإخوانهم البشر، دون أن يضطروا إلى التفكير في عواقب سلوكهم الخاطئ (ديفكن وبارلاس، Rifkin and Perlas 1983: 103).

إنه لمن الواجب علينا هنا، أن ندرك جيداً، بأن مؤسساتنا التربوية قائمة على بعض من الافتراضات المسبقة التي كنا بصدد تحديدها للتو. إنه بالإمكان أن نستنتج من تلك الافتراضات بأن تركيبنا التربوي الحالية قائمة على معرفة أو حكمة موروثه. ينقصها الوعي بمسار الحدائث. إنني سأوضح لاحقاً كيف تكون مؤسساتنا التربوية الحالية مسخرة بالكامل لخدمة النظرة الصناعية للعالم التي أصبحت الآن في طور الاحتضار. إن حكمة ومعرفة كل أنظمتنا التربوية خلال القرن العشرين كانت في الواقع مسخرة لخدمة احتياجات النظام الصناعي الذي يعاني من العطل والاختلال حالياً. إن مؤسساتنا التربوية الحالية التي يمكن وصفها بالتناسق مع تغذية الصناعة الآلية والقومية والفردية والتنافس والسلطة الأبوية، يجب وضعها بشكل جوهري موضع تساؤل ومراجعة. إن كل هذه العناصر تتلاءم في نظرة عملية لتزويد من تفاقم الأزمة التي نواجهها الآن. إن هذا الوضع لا إبداع فيه، لأنه وضع لا يشمل وجهات نظر أو وعي يصيرنا بالحاجة إلى اتجاهات جديدة. إنها لإدانة شديدة اللهجة عندما تصرّح بأن مؤسساتنا التربوية التقليدية معطلة تماماً وهي حقيقة ميتة ومجردة من تفهم الحاجة إلى الاستجابة لأزمنا الكوكبية الحالية. وإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم حجة مقنعة بأن

معرفة التعليم الموروثة تعاني مما نسميه (فقدان الإدراك الكوني) وبطريقة أو بأخرى
افقد هذا الإدراك الكوني ومُسخت مرتبته في خطابنا التربوي. غير إن واقع الحال الآن،
يشير باكتساب شيء جديد، ألا وهو البدء في الإدراك بأن هناك شيء ما مفقود.
إنني لا أتحدث عن تغورات سطحية في الشكل أو الأسلوب. إن ما أقصده هو ثورة
حقيقية على النظرة إلى العالم التي صاحبت نموذج الحداثة. لقد أيقظت الأبعاد الرئيسية
لهذه التغورات الطرائق التي نتصور بها نحن المتحضرون هذا العالم ومن ثم قمنا بتغيير تلك
الطرائق التي كنا نعلم بها أبنائنا. وحتى في أواخر القرن العشرين لا زال المرء يجد سبيلاً
للتفاؤل تجاه طبيعة التقدم المضطرب للثورة العلمية والصناعية. وعلى أي حال، فإن العالم
الذي استقر بنفسه في الحداثة المدمرة التي يدعمها العلم والصناعة الآلية والتقنية والرأسمالية،
قد أصبح عالماً يتخبط في معضلات جسام. (مورس بيرمان، 1981 Morris Berman) وهو
ملاحظ ذكي لتدهور الحداثة، يشير إلى أن المشكلة تكمن في مجموعة متكاملة من التغورات
منها التلاعب التقني بالبيئة والتركيبية الرأسمالية المركزة على تلك التقنية، وهما التغوران
الذيان يبدو أنهما أخذتا بجرامهما بشكل واضح، وعلى وجه الخصوص، النموذج العلمي الذي
أصبح من الصعب جداً السيطرة عليه مع أواخر القرن العشرين مثلما كان النموذج الديني
خلال القرن السابع عشر إن انهيار الرأسمالية والخلل العام في المؤسسات وردود الفعل القوية
على إتلاف المحيط البيئي وقصور العلم عن تفسير الأشياء الهامة التي تحدث للعالم وفقدان
الاهتمام بالعمل أو الرغبة فيه وارتفاع معدلات الاكتئاب والبؤس والأمراض الذهنية، كل
هذه المتغيرات وفقاً لآراء "مورس بيرمان" تعتبر متغيرات متحانسة من نفس النوع. إن ما تم
استعراضه في هذا الفصل، هو تأكيد للفكرة القائلة بأن تغييراً جذرياً تم حدوثه بين علوم
الكونيات القديمة والحديثة، الأمر الذي تسبب في عواقب وخيمة على سلوكنا وتفكيرنا تجاه
العالم الطبيعي. لقد سبق وأن وضحت بأن الأعراف العلمية الحديثة صورت الطبيعة على أنها
كيان ميت يمكن التلاعب به والسيطرة عليه واستغلاله بالكيفية التي تشجع جشع الحداثة.
يمكننا أيضاً أن نستنتج بأن فقدان المفزى الكونسي وإهمال العلوم الكونية قد أدبا بدورهما إلى
فقدان مماثل للافئان بالطبيعة وتدهور علاقاتنا معها. إن افتقاد الإعجاب بالطبيعة، يعني في
جوهره إنكار بأن للطبيعة مظاهر ذاتية أو شعور أو تجارب وخبرات. ويعني كذلك بأن

الطبيعة شيء مفعول به وليس فاعلاً. ولذلك نجد أن الناس عندما يتحدثون عن الطبيعة يشيرون إليها بوصفها "جماداً" أو "شيئاً جامداً" أكثر من كونها كائناتاً حياً مثل (أنت أو أنت). إن الرهبة والوقار تجاه الطبيعة اللذان كانا شائعين في النظرة القديمة للعالم، أصبحتا غائبين تماماً في العالم الحديث. وعلى اعتبار أن الطبيعة مفعول به، أكثر من كونها فاعلاً مشاركاً، أصبحتا نشعر بالاغتراب الذي لم يكن مُشاهداً في ثقافات العالم القديم.

إن التحرر من الافتتان بالطبيعة يعني أيضاً، بأن الطبيعة ليس لها هدف أو مغزى متأصل فيها، وأن الغاية موجودة فقط في نوايا وأهداف البشر نحو الطبيعة. وهكذا فإن العالم الطبيعي يعتبر غير ذي معنى وليس له أهداف أو اتجاهات خارج نطاق الاتجاهات والتصميمات التي صممها البشر وألبسها إياه. ومن ثم أصبحت الطبيعة وسيلة لغايات بشرية أكثر من كونها غاية في حد ذاتها. إن الرؤية العلمية الحديثة التي جاءت إلينا عن طريق "نيوتن وديكارت" لم تترك مكاناً أو دوراً في الكون للأهداف النبيلة وللثقل العليا والاحتمالات والمواصفات الحميدة. كما أن رؤية الحداثة هذه لم تترك مجالاً للحريات أو الإبداع أو السلطة الزمنية والمدنية الجماعية أو احترام للقدسية والمقدسات الإلهية. إن مثل هذه الأنماط السلوكية لمناصري الحداثة ونواهجها قد أدت إلى تحرك غير مسبوق تجاه العدمية والقنوط*. إن المعتقدات العلمية الحديثة، أدت إلى حد ما، إلى محصلات حكمية بخصوص تكامل الفكر الإنساني. ولقد قام العلم الميكانيكي، أثناء عملية نزع صفة السحر والفتنة عن العالم الطبيعي بالتحرر هو ذاته من هذا الافتتان. إن مذهب الشك في العلم الحديث فتح الباب للقنوط وفقدان الأمل في صلاح البشر، ومن ثم انقلب هذا الشك والقنوط على عمليات العلم نفسه، وهو ما نشاهد بعض أعراضه واضحة في بعض النزعات المتطرفة في النقد غير البناء لما بعد الحداثة. إن المفهوم الضمني الذي يمكننا استنتاجه، هو الذي تتضمنه الحقيقة التالية: إذا كانت الحياة البشرية في مجملها تفتقد إلى المعنى، وإذا كانت تفتقد كذلك إلى الهدف، فإن العلم بوصفه واحداً من أهم فعاليتها، فهو بالتالي يتقاسم هذا الافتقاد إلى المعنى الجوهري. وفي المراحل

* (العدمية أو النهلستية): وهي وجهات نظر لمنهجه يقول بأن القيم والمعتقدات التقليدية لا أساس لها من الصحة وأن الوجود لا معنى له ولا غناء فيه، وليس للأخلاق أساس موضوعي.

حديثه النشأة، أصبحت الاكتشافات العلمية تعتبر صحيحة أو مؤكدة من وجهة النظر العلمية العالمية تحت ظروف محدودة فقط. والآن أدت بعض انتقادات مرحلة ما بعد الحداثة إلى تشكيك في العلوم التقنية الحديثة أكثر عمقاً (د. جريفن، 1988a).

إن التحلي عن حب الطبيعة والافتتان بما يمثل مشاكل أكثر تعقيداً من مشاكل النظريات المعرفية. ولقد شاهدنا على مستوى الممارسات الثقافية أن البشر، باتخاذهم لموقف منعزل غير أخلاقي تجاه العالم الطبيعي، انجثروا إلى ارتكاب سلوك استغلالي يتصف بالرعونة وانعدام المسؤولية تجاه الطبيعة. وهو الموقف الذي أصبحنا نلمس عواقبه في شكل أزمة بيئية حادة. ويعتبر من المهم جداً بأن لا تسبب أوضاعنا الراهنة إلى أي مسببات خارجة عن إطار أنفسنا. إن المطروح للنقاش هو التفكير الغربي والنظرة الغربية للعالم، وهي السبب الرئيسي للأزمة البيئية الحالية، وإننا حقيقة في مركزها. إن الأزمة البيئية جزء لا يتجزأ من كل شيء نؤمن به وتتصرف بموجبه. إن المشكلة البيئية جزء من صميم نسيج حياتنا (ايغرنون، 1983). أنه يتحتم علينا أن ندرك بأن الأزمة البيئية ليست عارضة ولا خارجية عنا، كما لو كانت ظاهرة خارجية، بل إنها في حجمها وصيغتها الراهنة تضع رؤيتنا الثقافية للعالم التي تقوم على الابتكار التقني لأغراض التسويق التنافسي للمواد الاستهلاكية، موضع شك وتساؤل. إن تفسخ عالمنا الصناعي - التقني - الاستهلاكي يمكن إدراكه من خلال نواتجه المعتمدة للمثمنة في تدمير كوكب الأرض. إن إدراك العالم والاعتقاد فيه من خلال رؤية تعتقد بالتححر من الافتتان والتعلق به، يؤدي إلى إدراك العالم على أنه ميت ومكون من مادة يمكن استغلالها والتلاعب بها. إن الإحساس بالرهبة والإجلال يبدو وأنه فقد من مواقفنا الحالية تجاه العالم الطبيعي.

وإضافة إلى ذلك، يجب أن نقيّم على المستوى الشخصي الأثر العميق الذي لعبته قيم "الفردية" ضمن سياق فقدان الافتتان بالطبيعة. إن التعريف الحديث للفرد بأنه وحدة اجتماعية مستقلة بذاتها هو نتاج للإجماع الذي حققته النظرية الاجتماعية التحررية التي يعتبر فيها الأفراد وحدات مستقلة بذاتها ومتفردة بنفسها. ويصف (هوبز Hobbes) الأوضاع الأولية "حالة الطبيعة" بأنها انعزالية حيث ينكمش الفرد اجتماعياً نتيجة للخوف من فقدان فرص البقاء والاستمرار. إن قيام المجتمعات مبني على اتفاقات وتعاقدات ككيانات منفردة

وهويات مختلفة، والتي حسب وصف "هوبز" ما هي إلا جزئيات أو ذرات اجتماعية. وهذا الانفصال والتفتت إلى جزئيات ذرية، ما هو إلا خاصية مميزة للفكرة التحررية للفردية، وستكون له مضامين عميقة على الفكر الحديث.

وعندما حاول (لوك (Locke تطبيق نظريته عن الطبيعة البشرية على الظاهرة الاجتماعية، كان دليله ومرشده، هو الاعتقاد بوجود قوانين طبيعية تحكم المجتمع البشري مشابهة لتلك القوانين التي تحكم الكون المادي. ومثلما تحدث النوات في الغاز حالة من التوازن، كذلك يستقر أفراد البشر في المجتمع في "حالة طبيعية". ولذلك كانت وظيفة الحكومة ليست سن القوانين وفرضها على الناس، بل بالأحرى اكتشاف وتدعيم القوانين الطبيعية التي كانت موجودة قبل تشكيل أية دولة. ووفقاً لأراء "لوك" فإن هذه القوانين الطبيعية شملت ضمان الحريات والمساواة بين كل الأفراد إضافة إلى حق التملك الذي يمثل ثمار كدح الفرد (كابرا، 1983: 69).

إن الجانب السلبي للفردية يتم الآن الإحساس به على كل مستويات الحياة الثقافية. والفرد المستغرق^{*} في الذاتية التي تم وصفها للتو، لا مضامين عميقة لفقدان الإدراك الكوني الذي يصل الأفراد بمشترك الحياة الأرحب ومن خلالها بالكون نفسه.

رؤية تربوية: إعادة الوصل والافتتان بالعالم الطبيعي

لا زلنا نحاول نحن البشر، وعلى مدى ما يربو إلى ثلاثة قرون، أن نفصل أنفسنا عن العمليات العضوية للعالم الطبيعي. لقد تم تغليب العقل على الطبيعة عن طريق المنعطف الديكارتسي (منسوب إلى ديكارت) وتم بذلك انتزاع أسرار العالم الطبيعي وقواه عن طريق العقل. وبفصل الذات البشرية عن المشاركة الفعالة في عوالم الكون والطبيعة، ساهم الإنسان في تعميق فجوه اغترابه عن العالم الطبيعي. إن تصورنا للأزمان التاريخية أصبح منقطعاً وإحساسنا واهتماماتنا بعمليات الأرض والكون الارتقائية أحرست وأصبحت ممزقة ومشتهة. وكما يقول (توماس بيري، 1988) أصبحنا منعزلين عن أصوات العالم الطبيعي بكيفية مرضية أو تستية^{*}. إن إدراك التركيبة العضوية للكون يجب إحياؤه. ويجب

^{*} إن تناولي لموضوع "الفردانية" لا يتناول ملاحظها الإيجابية العديدة. أرجع إلى تايلور (1991) "المربوب من الواقع إلى الخيال".

علينا إبعاد العلوم بعيداً عن انقسامات النظام الديكارتي الحديث، إلى علوم ما بعد الحدائثة التي تقوم على إطار من النظام المفتوح يكون عضواً وشوياً. إن التفسيرات الأكثر شمولية تجمع بين القيم والحقائق في تفاعل ديناميكي مختلف تماماً عن تلك الأطر التفسيرية التي تفصل القيم عن الحقائق. يجب أن نتعرف على العالم الطبيعي بتوسع وإظهاره في علاقاتنا معه، حيث نكون نحن البشر ملاحظين ومشاركين أكثر من كوننا مشاهدين متفرجين منفصلين. يجب أن يتم تقييم أبعاد العقل الباطنية، ويجب أن يكون وصف العالم مزيجاً من المجرد والملموس (الحسي) مع أسبقية الوصف النوعي على الوصف الكمي. يجب اعتبار العقل جزءاً من العالم الطبيعي ويجب أن تكون علاقات العقل/الجسد والفاعل والمفعول به مظهراً لعملية واحدة. وأخيراً يجب أن يكون المنطق شاملاً للثنتين بدلاً (من كل من) أو (هذا أو ذلك).

إنه لمن الواجب علينا إعادة إحياء العضوية وإدخالها ضمن نظام ما بعد الحدائثة حيث لا يتم تحجيم المنظومات الحية إلى أجزاء ومكونات، وحيث لا تعتبر الطبيعة شيئاً ميتاً بل تكون من ضمن المنظومات الحية. إن موقع العالم البشري كعالم مشارك في عمليات الكون الخلاقة التي تنكشف تدريجياً يفتح لنا آفاقاً واسعة على أسرار الطبيعة وغموضها الملهمة. وبتحركنا نحو المشاركة في العمليات الكونية فإننا سنكتسب خبرات تجعلنا نقدر بإجلال مظاهر ومجالات الواقع كافة، وسوف نكون قادرين على استشعار مكاننا في الطبيعة كجزء من "نسيج الحياة". إن العمليات الديناميكية المتضمنة في "نسيج الحياة" تفتح بصورتنا الإنسانية على التفاعل المدهش لكل الظواهر الطبيعية وعلاقاتها المتبادلة. إنني أقترح في فصول لاحقة رؤية متسعة شمولية توطن العمليات الحية للأرض المستمرة في الحلوث في كون ارتقائي متعظم. وبافتتاح حياتنا البشرية على قصة الكون العظيمة فإننا نقدم قصة متكاملة لكيفية تأكيد التاريخ البشري لنفسه ضمن نشوء الكون الخلاق. إننا خلقنا من مادة من قوام النجوم. إن الرؤية الأكثر شمولية واتساعاً لكون ارتقائي شامع تضع تاريخنا البشري في النطاق الأكثر اتساعاً لتاريخ الأرض. نحن لسنا فقط نتاج النجوم، بل نحن مخلوقات أرضية أيضاً:

يبدو كوكب الأرض في الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الفضاء الخارجي مثل شيء صغير يمكنسي

بمساحه براحة يدي. ويمكنني أن أقول بأنه سيكون دافئ الملمس، حساساً ونايفاً بالحياة. إن هذه الحفنة من المادة الناتجة عن غبار النجوم قد تطورت عبر دهور الزمن الجيولوجي. إن مثلها مثل فراشة تشكلت داخل غلاف الحفارة، حيث أعادت الأجزاء تشكيل نفسها متحدة أشكالاً جديدة. لقد ازداد التنوع وأفسحت البساطة الطريق للتعقيد المدمج بغزارة وتنوع وتوسع. هناك عجوز هائل من الروائع وثروة من التفاصيل المرفقة تحت غطاء من السحب والهواء المتحركين. يمكنك مشاهدة أقواس قزح متجسدة في الشلالات المائية وأزهار متجمدة على أطر النوافذ وقطر الندى يتلألأ مثل الجواهر المنثورة على عشب المروج، ومتحركات العسل (النحل وحشرات أخرى) تغسي في أشجار (الجاكندرا Jacandra)... والزمن يواصل الاستمرار... ويواصل الكوكب دورانه في مساره عبر امتدادات الفضاء المجهولة. ولا يمكننا التخمين أو التنبؤ بوجهته أو مصيره. إن فقاعة المادة الزرقاء الجميلة هذه تزعج بغيض من المحالب غير المعروفة ومستقبل غامض ينتظر الاكتشاف (بنغ، 1983: 266).

إن المشروع التربوي، عند هذه اللحظة من الزمن، بحاجة إلى خوض أنشطة بشرية جديدة ومتجددة كمواصلة للأنشطة الإبداعية الخلاقة التي تنتج عنها نشوء نظم المخرات وصاغت العناصر التي تسببت في وجود كوكب الأرض ضمن النظام الشمسي. والتي صاغت الحياة في تنوعها المذهل وتجلياتها العجيبة والتي أيقظت الوعي في التنظيم البشري والتي مكنت من حدوث التعاقب الحضاري العظيم. يوجد تواصل غير منقطع في عملية الخلق عبر مدى الاتساع الكامل لتطور الكون. ونحن في تركيبتنا الروحية والجسدية منغمسين بالكامل في عملية الخلق. تلك العملية الوحيدة الشامسة البدئية التي تمتد عبر كل مسافات واتساعات الفضاء ومنذ بداية الزمن إلى الوقت الراهن. إن انغماس البشر في هذه العملية، يعبر عنه الشعراء والموسيقيون ورجال الدين. ويجب تعبيراً أيضاً في سعينا للتواصل لخلق وظيفة بشرية ذات كيان اجتماعي للمجموعة وفردية للفرد نفسه. إنه هذا الفهم للكون الذي مكن هذا الجهد البشري العظيم من الحدوث. وهو أيضاً الذي يحوّل مواردنا الأساسية لصياغة نظام كوكبي جديد نسميه (العصر الإيكوزوي Eozoioc). وكما سبقت الإشارة، فإن القصة الأساسية الجديدة، التي تمثل المنجزات السامية للمساعي العلمية عبر القرون الماضية، يجب إكمالها بحس رוחي وأبعاد ملموسة للعملية الارتقائية. غير أنه حالما تتجز هذه المهمة، فستكون هناك حاجة ضرورية لوجود بصيرة قوية وحيوية إلهامية لدعم هذا المسعى. إن قصة

الخلق المتكاملة هذه، يزيد من كمالها إدراك واع بمظاهرها الروحية المقدسة منذ البداية. إن مهمتنا الآن هي فهم هذه العملية بشيء من التعمق في المشروع التربوي ضمن العصر الإلكتروني القادم.

إن الخاصية الإيجابية المتميزة لقصة الكون الراهنة، هي ألها قصة عامة ومتاحة للجميع. ورغم ألها نتاج البيئة الثقافية الغربية، إلا ألها ليست متأصلة الارتباط بأي ثقافة تقليدية. ألها مدعومة ببراهينها وأدلتها الخاصة. لقد أضحت هذه القصة أساساً علمياً للتعليم على مستوى العالم. ورغم ألها واضحة ومفهومة من قبل الجميع وخاصة في عرضها المبسط لنشوء الكون المادي، إلا ألها غالباً ما تعرض مصحوبة بما تقترحه من تقدم في مجالات الطب والعناية الصحية والتغذية وتحسينات في مجال الزراعة وإدراكاً أعمق للعدل الاجتماعي وتقدماً في مجال الاتصالات ووسائل النقل. ويجب القول أيضاً بأن قصة الكون بهذه الصيغة محببة للمجتمعات التقليدية حيثما كانت. إن صيغتها هذه ساهمت في تلوث الدين ودعمت الانهيار الأخلاقي، وحطمت النظم الاجتماعية وهي كذلك مصدر للارتباك النفسي والاضطرابات الانفعالية. وإضافة إلى ذلك أدت هذه الكيفية لعرض قصة الكون عندما اصطبحتها التقنية الغربية إلى الاستغلال التجاري للبشر وتدمير البيئة الطبيعية.

ورغم إن الآثار النهائية الذي يشوفا تعدد القيم والمعاني وملوها المتناقضات هي السائدة الآن، إلا أنه لا يمكن لأي طريق إلى المستقبل تجاهل الرؤية الشمولية الجديدة للكون. إن الحمل الثقيل للحضارة الغربية هو إدماج هذه القصة بمظاهرها الخلاقة وبتطورها إلى أداة أكثر مركزية وإبداعاً للمسار المستقبلي للمغامرة البشرية.

ويمكن للمرء أن يلاحظ تاريخياً وجهة نظر المشروع التعليمي الجديد، الذي يأخذ في الاعتبار العبقرية الخلاقة لعمليات الأرض الأولى، إضافة إلى أدائها التربوية الرئيسية المتمثلة في الشفرة الوراثية التي تكشف مسارات وتصنيفات عمليات الحياة في الأفراد والسلالات والأصناف الحية. إن العبقرية الخلاقة القصوى للأرض عند هذا المستوى هي الخطة الرئيسية لمجمل التفاعل الخلقي الحيوي للشفرات الوراثية وعمليات التحول التي يتم بمقتضاها تطوير شفرات جديدة ضمن نظم تفاعل الطاقة الحية وغير الحية. إن الإبداع عند هذا المستوى إضافة إلى الحرية هما مرشدان رائعان للفهم والإدراك العميق لمعاني الحرية والإبداع خلال

المراحل اللاحقة لتطور البشرية. وكما هو الحال مع الكون، فإن التعقيدات المتكاملة للبشرية تحدث عبر تعاقب التطورات الرئيسية واسعة النطاق، بالإضافة إلى التنوع ضمن المستويات المنفردة من هذه التطورات.

إن بعض لحظات الإبداع تتطابق مع عمليات التحول عند المستوى ما قبل البشري. ولذلك تحدث في أزمتنا هذه تطورات ثقافية واسعة النطاق من عصر السينوزويك* إلى عصر الإيكوزويك*. وبما أن الإبداع يقتضي أن تحتويه حقيقة مبدئية في أعماق الكون اللاواعية، فلذلك نحتوينا نحن الآن تجربة ملهمة آتية إلينا من خلال قصة المنشأ الجديدة وتحقيقها في هذه المرحلة الحديثة ذات العلاقة المشتركة بالكون. وأي تراجع إلى ثقافة أحادية هو قصور في العصب الارتقائي. إننا بالتأكيد لسنا في حاجة إلى النظام العالمي الجديد الذي طرحه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (جورج بوش George Bush) مع نهاية حرب الخليج الثانية. وعلى كل حال، فإن مهمتنا التربوية تتمثل في تشجيع المقاومة والصمود في وجه الرؤية الأمريكية المبتورة لثقافة العالم. "إن الحديث عن قوة ثقافية عالمية لا يعني فقدان التنوع الثقافي، بل يمكن تحقيقها ضمن محيط تنوع المخلوقات الحية وتنمية قيم وتقاليده وأخلاقيات بيئية عالمية. (ميش 1989: 15).

نحن حقيقة أحراراً في كيفية القيام بهذا الإنجاز، غير أننا محكومين بأطر وقوانين شفرة الحياة وكذلك واعز الضمير نحو إنجازات محددة وحيدة من نوعها يمكن تحقيقها في وقتنا الحاضر. ومثلما هو الحال في تشكيل كوكب الأرض كعملية وحيدة من نوعها لا يمكن تكرارها أبداً، وكما أن نشوء الحياة حدث في ظروف استنفدت الكائنات الحية السابقة ولا يمكن تكرارها في العالم الطبيعي مرة ثانية، وكما أن الضمير الواعي نشأ واستيقظ في لحظة محددة حيث تم الانتقال من الوعي ما قبل البشري إلى أسلوب الوعي البشري والتسي هي أيضاً لا يمكن أبداً توقعها مجدداً، فهكذا يكون الأمر مع اللحظات الثقافية الإبداعية التي أشرنا إليها سابقاً. إنها إنجازات مطلقة وحيدة من نوعها ولا يمكن أن تكرر. ويمكن مشاهدة

* السينوزويك: العصر الذي هو في طور الانتهاء.

* الإيكوزويك: العصر الذي هو في طور الابتداء الآن.

هذا الأمر في نشوء الثقافات الدينية الكلاسيكية الرئيسية. إن لحظة الخلق لا يمكن أن تتكرر. لقد حدث أيضاً نقله في المرحلة العلمية التقنية. إن الكوكب نفسه تم تغييره وتأثرت كل أشكال الحياة وحدث تغيير دائم لأعمق عوالم الوعي الإنساني. إنه بوسعنا المضي قدماً في الملاحظة العلمية والعملية التجريبية، لكن الانتقال من العصر الكلاسيكي إلى العصر العلمي لن يحدث مجدداً أبداً.

وسيكون الانتقال إلى العصر الإيكوزوكي بطبيعته الخاصة مبدعاً في مساره. وبينما نحن لا نزال نتحدث عن رؤية شمولية، فإنه علينا أن نترك دائماً أن القصة الارتقائية الناشئة هي قصة تمايز وذاتية ومشاركة في كل مستوياتها. إن تحقيق إعادة الالتئام بالعالم الطبيعي لن تتم بالعودة إلى طرق العمل والتفكير القديمة. ولن نستطيع أن نتصور أو نتخيل بطريقة شاعرية أو نقلاً صوفية الشعوب المحلية البدائية القديمة في علاقات المشاركة الشمولية مع العالم. إنه ليس بوسعنا أن نحلو حلو أنظمة ورؤى عالمية لا نملكها ولا نعيش فيها. ومع ذلك يجب علينا استعادة بعض مظاهر المعارف من ذلك الماضي. ويجب علينا القيام بتمحيص هادئ ورحيم للحكمة وحصافة الثقافات التي سبقتها. ورغم أن التقاليد الصوفية والدينية والسحرية كانت عرضة للأخطاء في تصور الأرواح، فإنها مع ذلك شملت داخلها حكمة ووعي بشرية بالتلاحم العضوي للإنسان مع نظام طبيعي ومعقد. إن هذا النمط من التقييم لا يلغي الخدائات ولكنه قد يساعدنا على تجاوزها. إن المشكلة الرئيسية هي أن نكتشف كيفية استعادة المعارف القديمة في صيغة مكتملة النضج (بيرمان، 1989؛ Berman 1981).

إن العلماء المحدثون بدعوا في إدراك الحكمة البدائية التقليدية على أنها عنكة وحصينة ولها قيمة عملية هامة. ولقد طور العلم البدائي السابق على أنظمتنا الغربية أنظمة لتعريف وتسمية وتصنيف أنواع التربة والنباتات والحشرات وعناصر البيئات المحلية واستخلاص منفعة طبية واقتصادية منها. إن هذه النظم هي توضيحات ثاقبة وقوية لفوائد ملاحظاتهم الدقيقة. ويزودنا كل من (كندتسون وسوزوكي، 1992 Knudtson and Suzuki) بإحساس قوي بنوعية الالتئام المتأصل في المعرفة البدائية، من خلال تمييزها الدقيق للتباين بين المعرفة البدائية والمعرفة العلمية الحديثة، ويحددان قائمة بالخصائص التالية كأساس للمقارنة:

1. تنظر المعرفة البدائية التقليدية للعالم الطبيعي على أنه مقدس أكثر من كونه قسراً دنيوية

- متوحشة وبرية.
2. الحكمة البدائية مشربة بحسّ تقديري وتوقيري عميقين للعالم الطبيعي مع غياب الرغبة في الهيمنة البشرية عليه.
3. الحكمة البدائية تعتبر الروح بأنها منتشرة في أرجاء الكون وليست متجسدة في مرحلة واحدة متألهة.
4. ينزع العقل البدائي إلى اعتبار الكون تفاعلاً نشطاً لقوى طبيعية بحرة ودائمة التغير وليس كنظام شاسع لأشياء مادية ملموسة.
5. تعتبر الحكمة البدائية بأن العالم الطبيعي بأكمله ينبض بحياة من نوع ما وتحركه قوة حيائية واحدة.
6. تعتقد الحكمة البدائية في وجود حس عميق بالارتباط الوجداني مع أشكال الحياة الأخرى والانتساب إليها أكثر من الإحساس بالانفصال عنها والتفوق عليها. ويعتبر كل نوع أو كل فصيلة حية بأنها منحت بوفرة نظاماً خاصاً منفرداً من المواهب والقوى وليست محدودة إلى الدرجة التي تثير الشفقة عند مقارنتها بالإمكانات البشرية.
7. وأخيراً، يوجد اتجاه نحو بناء علاقة إيجابية بين أبناء البشر والعالم الطبيعي يكون أساسها التواصل الأفقي بين البشر وعناصر الكون الأخرى أكثر من كونها طريقاً أحادياً إلزامياً.
- إن تاريخنا الثقافي مع السكان الأصليين للأمريكتين قد يميز بالفطرسية والاحتقار لنظرة السكان الأصليين إلى العالم التي لم نفهمها بعد ولم نقدرها حق قدرها. ونحن أصبحنا الآن نتحقق "بمساعدة إعادة بناء ما بعد الحداثة" من أننا تجاهلنا الرؤى العالمية التي كانت غنية بالمعاني الكونية. إن الملخص الذي سبقت الإشارة إليه بخصوص رؤى السكان الأصليين نحو العالم يمكن أن تزودنا بإدراك وتقدير جديدين للمغزى التاريخي والمعاصر لعلوم الكونيات التقليدية البدائية. إن تعليمًا تالياً للعصر الحديث ، موصل ضمن أفق إيكوزوكي سيتغلغل في المغزى العميق لمعرفة السكان الأصليين. وسيكون الدخول في حوار مع وجهات النظر العالمية التي تقدر وفرة العلوم الكونية، شأنًا تربوياً مهماً. إن نتائج هذه الحوارات ستكون بدون شك مفتوحة للجميع. ولن يكون هذا النمط من التعليم تصوّراً شاعرياً للطرق التقليدية

البداية، بل ستكون بالأحرى حقائق ناشئة تمثل وجهات نظر جديدة أكثر ثراءً وشمولية. أمّا بخصوص رؤيتنا التربوية الخاصة المقترحة تجاه العالم، فإنها ستكون منفذاً للرؤى العالمية والشعوب المختلفة عتاً وستكون مقدرة - ومقبولة - ومرحب بها. وستكون كذلك تدريجاً على التواضع الثقافي الذي يواصل طريقه نحونا منذ أمد بعيد.

إن هذا البعد المهم للرؤية التربوية الانتقالية يقوم على الافتراض الذي يفيد بأن المجتمع الأرضي بأكمله هو التربوي الأول. إن اهتمامنا الحالي بالعالم الطبيعي يقوم أساساً على مدى الاستفادة منه، غير أننا ضمن هذا الافتراض نفتقد إلى الإدراك الواعي بأن العالم الطبيعي الذي نحن متأصلون فيه هو أكثر بكثير من الهامش النفعي. لقد ورث لنا عدم الافتتان بالطبيعة نظرة تجاه العالم قائمة أساساً على اعتبارات تغمر أبعادها المادية النفعية. إن هناك إحساساً ملحاً نحو تبني منظور أكثر رحابة وشمولية من ذلك المنظور المادي نتيجة لوجهات نظرنا العلمية السائدة التي طورت مقداراً هائلاً من المعلومات عن العالم الطبيعي من حيث مظاهره المادية وقوانا المماثلة للتحكم فيها. إن مثل هذه الرؤية في غاية الأحادية ولها آثار عميقة على برامجنا التربوية وفي كافة مستوياتها. إن ما يتم اقتراحه الآن في كل الدوائر التربوية هو إما أن يكون تقليدياً أو محاولة إصلاحية. وكما لاحظنا في الفصل الثاني، فإن هناك اقتراحات تدعو إلى العودة إلى أمثلة الحضارات التقليدية، في الوقت الذي نكون نحن فيه مدعوون لإعادة اكتشاف مبادئنا التربوية في الإنسانيات. وهذا ما نلاحظه من قراءة كتاب (إغلاق العقل الأمريكي *The Closing of the American Mind*) لمولف (بلوم، Bloom 1987) الذي سبق لي انتقاده. توجد اقتراحات أخرى بالعودة إلى تقاليد الماضي الروحانية الأخلاقية غير أن هذه الزاوية يحتلها اليمين الديني الجديد، إضافة إلى عالم المعجائب الذي يعرضه العلم والتقنية. ويلوح الأمل للرجو هنا، من التكيف العلمي مع العالم من خلال قبول حتمياته كما هي معروفة من خلال العلوم المادية والسياسية والاقتصادية وكذلك العلوم الاجتماعية. وأخيراً لقد اعتمد التعليم بشدة على إرشاد سيكولوجيات ضرب في الإقناع بشكل أو بآخر.

إن الرؤية التربوية التي يتم تطويرها في هذا الكتاب تتحرك نحو منظور أسميته "الإيكوزويك التحولي"، وإحدى خصائصها الأساسية هي العلوم الكونية الوظيفية الفعالة.

ويلاحظ (توماس بيري، 1988 Thomas Berry) وجود صعوبات تواجه التربويين الآن، حيث تنسب عبارة "العلوم الكونية" كل ما يُشير إلى "المادية" وهو المعنى المقبول للإنسان المعاصر. وبهذا المعنى فهي لا تبين الحقيقة المتكاملة للكون. ويضيف "بيري" قائلاً، إن عبارة "جيولوجيا" لا تفي بالفرض أيضاً لأنها لا تبين الحقيقة الكاملة لكوكب الأرض، بل توضح مظاهره المادية فقط. إن ما يشير إليه "بيري" هو الحاجة لعلوم كونية فعالة تفسر حقيقة الكون المتكاملة. إن مثل هذه الآراء تصل بنا إلى الحوار التفصيلي الثانسي للرؤية الإيكولوجية المقترحة. إنسي في الواقع، أعيد صياغة أعمال "توماس بيري" في شكل تلخيصي مطول، لأنه يلور للتربويين ما سوف يتم الإسهاب في سرده في فصول لاحقة من هذا الكتاب. وتقرح أفكار "بيري" المبدئية عملية ارتقائية رباعية للعلوم الكونية الوظيفية أولاً: حدث نشوء المجرات والعناصر، ثانياً: حدث نشوء وارتقاء النظام الشمسي والأرض بتشكيلاتها الجزئية والجيولوجية. ثالثاً: حدث نشوء وارتقاء الحياة في كل تنوعاتها. رابعاً: وأخيراً: حدث نشوء وارتقاء الضمير الواعي والتطورات الثقافية للتنظيم البشري. إن هذه العملية بأكملها تمثل وحدة واحدة.

إنه من أول لحظة يمكن تصورها منذ النشوء الكوني وحتى الوقت الراهن، ومن خلال ملاحظة كل الأشكال والتمايز اللاحقة لنشوء الكون، يمكن القول بأن العروة الوثقى للترابط التي تعمل من الكل كونه واحداً، يزيد تأكيدها ووضوحها بتزايد الملاحظة العلمية، رغم أن هذا الترابط سيحتفي لاحقاً من الصياغة العلمية والفهم العام. وفي ضوء هذا الترابط، فإن كل شيء موجود، هو موجود بشكل ودي حميم لكل شيء آخر موجود في الكون. ليست هناك ذاتية لشيء بدون وجود الأشياء الأخرى. إن هذه العلاقة هي علاقة مكانية ومؤقتة. ومهما كانت رابطة الوحدة بعيدة في الفضاء والزمان والمكان، فإنها دائماً موجودة وفعالة. إن الكون مشترك عام وهو في ذات الوقت مجتمع متكامل. ونحن أنفسنا نُكوّن ذلك المشترك العام الذي سيصبح واعياً بذاته (توماس بيري، T. Berry 1988: 91).

إن الوصف الملائم للأرض يجب أن يكون شاملاً لكل مظهر من مظاهرها. ولن تتم معرفة العناصر الأكثر دقة بشكل كامل ودقيق إلى أن يتم الاعتراف باندماجها في صيغ أكثر شمولية. وعندما نتحدث عن التعليم ضمن هذا المحيط الكونسي الأكثر رحابة واتساعاً وشمولية،

فإنه من الواجب علينا اعتباره تجربة حياتية عامة يشترك فيها الجميع. إن برامج التعليم الرسمية ليس بإمكانها تحقيق كل هذه المتطلبات، الأمر الذي يحتم تغييرها إلى غط من التعليم يمكنه توفير محيط يمكن من الاندماج والتكامل وتحقيق الأهداف الوظيفية للحياة. إن المطلوب تعليمه في مؤسسات التعليم العالي الرسمية، هو تنمية عمليات تدبر القيم والمعاني التي يجب تعليمها في سياق نقدي. ومن الواضح أن الجامعة في الوقت الراهن، يجب أن تعبر عن المحيط الكوني وتتطلب الدقة أن نسمي مؤسساتنا التربوية الرسمية "الجامعات المتعددة الأغراض" أكثر من كونها جامعات فقط. إن جامعاتنا اليوم تنحيط لأنها بحاجة إلى بيئة أكثر رحابة وشمولية. وحيث أن مؤسساتنا التربوية العليا لا تتضمن المرونة والرحابة اللامتناهية، فهي بالتالي تؤدي وظائفها ضمن رؤية مجزأة ومزقة للعالم. إن أحد الحلول المقترحة لهذا التشتت هو ملء الفراغ الشاغر بإعادة إحياء الصبغ الماضية للدراسات البشرية الإنسانية في منهج جوهري مركز. إن مثل هذا المنهج المقترح يشمل الفلسفة وعلوم الأخلاق والتاريخ والأدب والدراسات الدينية وشيء من العلوم العامة. وعند هذه النقطة من تاريخنا الثقافي الخاص، لا يبدو أن هذه المحاولات لخلق تعليم تكاملي مثير لحس الاتزان للترتم ولا يبدو أن هناك نموذجاً موحداً في الأفق. ونتيجة لذلك فإن التعليم الوظيفي الفعال تحقق التحول المنشود لن يتحقق إلا بثورة تعليمية تحويلية.

في تقصيه الدقيق للأزمة الراهنة يقترح "توماس بيري 1988" بأننا بحاجة للعودة إلى قصة الكون. ويؤكد أنه للمرة الأولى شعوب العالم برمتها يقدر ما يتلقون تربية في سياق حديث، فإنهم يُربون في إطار قصة الأصل هذه. وقصة الكون هذه تزود بالموقع حيث يقدم للأولاد في كل مكان - في إفريقيا، في الصين، في روسيا، في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية، أوروبا والمهند - يقدم لهم علمهم وهويتهم الشخصية في الزمان والمكان. وبينما نحتاج إلى الأصل التقليدي ولقصاص الرحلات في العملية التربوية، لا يمكن لأي منها أن يقدم الرؤية الشاملة للعملية التربوية كما تظهر في القصة الجديدة، التي هي الجانب الأسطوري لمعرفتنا الحديثة للعالم. نخبرنا القصة كيف برز العالم إلى الوجود والتحويلات التي مرَّ عبرها وبشكل خاص على كوكب الأرض إلى أن تحققت المرحلة الراهنة للتطور في ذكاء البشر في الزمن الحاضر.

إن كامل هذه القصة للعالم هو الأساس لكل سلوك تربوي والسياق الملائم للعملية

التربوية برمتها. وفي الوقت ذاته، ينبغي فهم القصة في حلود التطور الشخصي والاجتماعي. وهكذا يمكن تميمها في إطار التطور البشري. وتتبع عملية التتويم لطلبة المدرسة الابتدائية، وطلبة المدرسة الثانوية، وبعدهم طلبة العلم العالي، مرحلة التطور لكل فرد. لن ندهش من أن طلبة المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية لا يقدر ومن القصة بأسلوب متعقل وتفكري كامل: في الجامعة، تفسح عمليات التضيح المجال لبلوغ معرفة أقوى وأعمق. من المهم أن نلاحظ عند هذه النقطة أن سلوكنا التربوي والتزامنا ينبغي أن يتأسس على قصة لها سياقها الثقافي والتاريخي والكوزمولوجي، سياق دلالة يمكن القبول بها بشكل واسع لدى الأفراد من ذوي الخلفيات القومية والثقافية المتنوعة.

التشكيك في قدسية الثقافة الغربية أهب يدق الأذان ويقتحم النفوس ويسفه الأعلام

إنني مع التقدم في هذا الكتاب، سأحاول إبراز لإقتران بين الإقتصاد والكوزمولوجيا وتطور الأفكار التربوية، وأحذر القارئ الكريم بأن يكون مستعداً للتحول إلى ما أعتبره دراسة عميقة لبعض الرموز المقدسة لدى المجتمعات الغربية، وإشارة إلى تصنيفي "نهاية العصر الثالث" بهدف الإشارة إلى أننا نتعامل في وقتنا هذا مع ما هو أكبر من مابعد الصناعة أو مابعد - الحداثة وإن ما يتجه إلى نهايته الآن هو حقبة خارقة من تاريخ الأرض وليس مجرد صفحة من تاريخ البشرية، وبالرغم من أنه بات واضحاً بأنه توجد مرحلة انعطاف جذرية تتضمن نهاية لعمليات تاريخ الأرض، إلا أننا ما زلنا نجد خطاباً رافضاً في لغة التجارة العالمية.

وستكون لنا في هذا الفصل نظرة نقدية لبعض المفردات الأساسية للمعجم اليومي "للنظام الإقتصادي الجديد". وهذه الأصوات تدق في أذاننا وفي العديد من التقاليد الروحية في العالم يتم توظيف تكرار بعض الأصوات بغية تعزيز السمو بالمشاعر الروحية ومثال ذلك ماتسمعه كثيراً في التقاليد الهندوسية من الصوت "أوم Om" وفي البوذية صوت "زن كوان zen koan" الذي يتكرر كأحجية مبهمة شأها شأن التصفيق بيد واحدة، أما في التقاليد المسيحية فتوجد أيضاً صلوات صاحب المقام الرفيع وكذلك "التراقيم الغريغورية" وهذه الأصوات قد يكون دورها إيجابياً أو سلبياً في تنمية المشاعر الروحية. وفي هذا الفصل أيضاً يتم محصص عدد من الأصوات المترددة في وسائل الاعلام والتي، في رأيي، عملت على إثارة للمشاعر السائدة في المجتمع الصناعي الإستهلاكي.

وعندما أتكلم هنا عن نهاية العصر الثالث (السينوزويك النهائي) فإنني أعني بذلك العنوان الذي ظهر فيما بعد الدولة القطرية وهو التنمية الحديثة المتمثلة في التحول باتحاد الأعمال التجارية تحت شعار "النظام العالمي الجديد" أو سوق التنافس العالمي وهذه المرحلة

التاريخية تمتلك رموزاً بارزة ذات حضارات بارزة تذكر بالنسخة الأخيرة من وعينا الصناعي "الإستهلاكي" وتكرار هذه الشعارات كأصوات هي من صنع المعلمين الروحيين في نهاية العصر الثالث، وأنا أتكلم هنا عن الجانب المبدع من الرأس مالية رجال الدعاية الذين سماهم المؤرخ (ستورارت أوين 1976 Stuart Ewen) بقيادة الضمير حيث تركز أعمالهم في تهيئة مشاعر الناس لإتخاذ مواقف إيجابية نحو التصنيع ودعم شهرتهم نحو إستهلاك المنتجات الصناعية وفي ثقافة عالمنا المعاصر المعلنة من قبل المناصرين "للسوق العالمي الجديد". وقد نجحت هذه الأصوات في محاولاتها إدخال بعض البهجة على المستهلكين. وعلى مستوى الإقتصاد العالمي كان هناك حشد وتكريس هائلين لحركة الموارد الطبيعية بأكثر كمية وبأقصى كفاءة ممكنة نحو إقتصاد الإستهلاك "وكومة النفايات" التي هي في الواقع ليست مصادر حياة جديدة بتخصيصها الحقول والمزارع ولكن كما أشار المؤرخ "توماس بيرى Thomas Berry 1988" على أنها، في أحسن الأحوال، الحد الفاصل وغالباً مصدراً للسموم وللغناء في نهاية المطاف.

وزيادة سرعة وحجم هذا النشاط الصناعي هي المعيار الأساسي لما يسمى "بالتقدم الحديث" ويرمز له بالنمو والتطور والعودة والإستهلاك والمنافسة وهذه الرموز والأصوات بطبيعة الحال تخفي حقيقة التناقضات التي تتضمنها ثقافتنا الحالية وذلك عن طريق الإطراء المفرط لتركيبية التصنيع والإستهلاك. وأعتقد بأن مهتمتي في هذا العمل هي تناول هذه الرموز والشعارات بالتمحيص الدقيق وسأبدأ بمصطلح التقدم.

التقدم

على الرغم من أنه بالإمكان إرجاع فكرة التقدم إلى العصر الكلاسيكي في الفكر الغربي إلا أنه لعب دوراً هاماً في الفكر الغربي الحديث منذ البداية الأولى لحركة التنوير (جنسبرغ 1973 Ginsberg) وهو يعنى الاعتقاد في بلوغ الكمال من خلال الماضي قدماً عبر مراحل تاريخية (من تاريخ الغرب)، وكل مرحلة هي تأكيد وتكثيف للمرحلة السابقة لها وفكرة التقدم قد ظهرت في القرن السابع عشر وكل النظريات السياسية والاجتماعية والعلمية في الثقافة الغربية قد تبنت مصطلح التقدم في معاجمها (واينر 1973 Wiener) وتجدر

الإشارة هنا إلى أن الماركسيين يشتركون مع الرأسمالية في استخدام هذا الشعار في تفسيرهم للتاريخ. وقد رسم عالم اللاهوت (ميركا الياد Mircea Eliade) أصل النمو المطرد في التراث المسيحي - اليهودي والأصول الدينية للمصطلح يمكن ملاحظتها في التشديد على فكرة التقدم الخطي للتاريخ باستخدام مصطلح التقدم للثقافة الغربية خلال عصر التنوير والمبالغة بتمجيده باستخدام مصطلح التقدم.

وفي القرن التاسع عشر تطورت فكرة "التقدم" بفعل نظرية التطور (دارون Darwin's) والتفسير الماركسي للتاريخ والاتجاه الأخلاقي لدى المفكر الفرنسي (أوغست كومت Auguste Comte) وكذلك التفسير الذى ظهر لنظرية دارون في التطور على يد ابن شقيقته (هربرت سبنسر Herbert Spencer) وإطرائه لفكرة النشوء والارتقاء ومباركته لفكرة "البقاء للأصلح" وذلك عن طريق التنافس الذى يكون فيه البقاء للأقوياء، من خلال محاضراته التسي أنفاها في الولايات المتحدة بدعوة من (أندرو كارنيجي Andrew Carnegie) (هوفستيدر Hofstadter 1955) واستعمل ماركس كذلك فكرة النشوء في تطوير تفسيره للتاريخ، حيث يتقدم التاريخ من وجهة نظره في مراحل وأن كل مرحلة تظهر تقدماً بالنسبة إلى سابقتها، وبالرغم من أنه انتقد الرأسمالية بشدة إلا أنه اعتبرها تمثل تقدماً على أشكال الإقتصاد السابقة ويلتقى ماركس ودارون في الإحساس بأن الثقافة الغربية تمثل أسمى أشكال التطور الإقتصادى، وهكذا فإن للمؤسسات الثقافية الغربية تمثل قمة التقدم كما تراها أنظمة الغرب الحديثة. هكذا كانت أفكار كل من ماركس ودارون تلتقى بخصوص الثقافة الغربية بالرغم من وجود عداوة بينهما كما هو الحال بين الماركسية والرأسمالية (سعيد 1993 Said).

إن النزعة التسي سادت خلال القرن التاسع عشر هي الحساس الشديد لمفهوم التقدم، ومع نهاية القرن التاسع عشر كان الإيمان بفكرة التقدم واضحاً لا لبس فيه، غير أن حريين عالميتين وما أدتا إليه من دمار وموت جماعى قوضا استعمال هذا المفهوم بشكل جدى ولكن خلال الثمانينيات من القرن العشرين رأينا كيف عمل الاتجاه الليبرالى وحرية التجارة لدى حكومة (رونالد ريغن Ronald Reagan) في الولايات المتحدة و(مارجريت تاتشر Margaret Thatcher) في بريطانيا و(براين مولرونسي Brian Mulroney) في كندا على نشر فكرة التقدم من خلال النمو الإقتصادى.

وتعتبر سنوات رئاسة ريغن للولايات المتحدة إعادة للصيحات الدعائية التي أطلقتها شركة (جنرال إلكتريك) والتي شهدتها بداية ظهور التلفاز حيث كان شعارها هو "أن التقدم يشكل أهم إنتاجها"، إن ريغن تغير قليلاً عن أيام تمثيله القديعة ولكن مقالاته الدعائية المشنومة كانت دائماً واضحة المعالم، غير أن التأثير للسخرية هنا هو أنه مع نهاية فترة ولايته لم يعد يتكلم عن الاتحاد السوفييتي بأنه "إمبراطورية الشيطان" هذه الإمبراطورية التي تبدو وأنها جردت نفسها من معتقداتها ووافقها الذاتي وأهارت فجأة أمام أعين الجميع، ومثل هذا الإنهيار يمكن أن يحدث إلى تلك الرأسمالية المتقدمة التي يبدو وأنها تقود العالم إلى القرن الحادي والعشرين.

وفقاً لرؤيتي فإن الرأسمالية والماركسية شركاء في تراث واحد تمتد جذوره عبر الركود الذي طال أمده خلال عصور التنوير، ويمكن إعتبار كلا النظامين غير مرغوب فيهما بالنسبة للعالم الطبيعي، ويتنقد مؤرخ الثقافات (كرستوفر لاش 1989 Christopher Lasch) بشدة كلا من الماركسية والرأسمالية وتتفق رؤيتي مع رؤية "لاش" في أنه لا يأمل إطلاقاً لامن الرأسمالية والشيوعية في حلّ المشاكل التي تحيط بنا ويؤكد "لاش" على أن كلا من النظامين قد ارتكب خطأ في تفسير فكرة التقدم.

ومنذ إنتهاء الحرب الباردة ونحن نسمع عن إنتصارات الرأسمالية وأن يُطلق لها العنان لتؤدي رسالتها الإنسانية التاريخية. ولكن ما هي هذه الرسالة؟ وكما اتضح لنا فإن الرأسمالية ورفيقتها الليبرالية لم يشدّداً كثيراً على المشاركة الديمقراطية، وكما أوضح "لاش" فإن المشاركة الديمقراطية لم تكن الهدف الأهم لليبرالية بل كان الهدف هو إتاحة فرص التمتع بحياة سعيدة، ويبدو أن الدولة العصرية تضع حق امتلاك الأشياء فوق حق المشاركة في الحياة المدنية (لاش 1989; 28 Lasch) إن "لاش" يشاركني الرأي في أن المدرسة الحديثة تعزز كيان الدولة العصرية في تنمية مستهلكي المنتجات أكثر مما تركز على تنمية نشاط المواطن، ويشاركني كذلك في نظرة التشاؤم حيال عولة السوق:

ويفترض الإنجاء الليبرالي إنشاء سوق عللى يشمل أناس سبق وأن حُرّموا من تحقيق آمالهم في الرخاء وتدعى تنبؤات السوق الحالية إلى أننا سنكون متعمين أجلاً أم عاجلاً، غير أن حركة البضائع والمعلومات والسكان مازالت بعيدة عن تحقيق حياة طيبة (لم تحقق بعد) لكل الناس بل وسّعت الهوة

بين الدول الغنية والفقيرة وتفاقت أزمة الهجرة الماثلة إلى الغرب، حيث إزداد عدد القادمين الجدد ليكوّنوا أفواجاً من الأميين والمعطلين وغير الحاصلين على ماوى والمشردين والمحرّمين من حق التصويت (لاش 1989: 29).

وإذا ما كان الحال كذلك فمن العجيب أن تكون ثقافة الإستهلاك سائدة على مستوى عالمي وسنرى هذه الفكرة متضمنة في مفهومين مرتبطين بأسطورة التقدم: النمو والتطور، وإذا كان التقدم هو إتجاه حركة تاريخية فإن التطور والنمو هما ديناميكيات تحرك الثقافات إلى درجات عالية في سلم التقدم، وسنناقش الآن فكرتي التطور والنمو في صورتها الحالية.

النمو والتطور

عادة ما يُستخدَم مصطلحا النمو والتطور بشكل متكامل ومتبادل على المستوى العملي ولهذا تناولتهما معاً في هذا الفصل. إن مفهومي النمو والتطور مترابطان وغالباً ما يحدّد الواحد بالآخر بعملية دائرية. إن مصطلح "التطور" يشير عموماً إلى العمليات الاقتصادية المرتبطة بحركة التصنيع الحديث. وطبقاً لحركة النشاط الإقتصادي فإننا نفرق بين الدول الأكثر تطوراً والدول الأقل تطوراً. ويشهد العالم في الوقت الحاضر موقفاً إقتصادياً واضحاً يتمثل في أن الدول الأقل تطوراً تشارك بفاعلية في النمو الإقتصادي الذي حدث في الدول المتقدمة. والتنمية في حد ذاتها لم تكن شيئاً مرغوباً وحسب، بل هي عملية ضرورية لتحقيق حياة كريمة، وتمتد جذور التطور والنمو إلى القرن التاسع عشر، لقد قام "إدوارد سعيد 1993 Edward Said" في معالجته المتميزة، للثقافة والإمبريالية بالربط بين التطور والنمو والإمبريالية، وفي القرن العشرين أصبح مفهوماً النمو والتطور بمثابة رمزين للإمبريالية التي تعني بشكل أساسي قيام دولة أو أكثر بتنمية دولة أو دول أخرى، وإذا ما تفحصنا هذه العمليات فإننا سنرى كيف تعمل القوة على مستوى العالم وفي القرن العشرين وخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح مفهوم التطور والنمو من المعانسي المشرفة، وقد قدّم (ليستر ميلبراث 1989 Lester Milbrath) معالجة ممتازة لهذين المفهومين واعتبرهما من أقوى المفاهيم تأثيراً في الجغرافيا السياسية في الوقت الحاضر.

بوصفهما رمزين أو شعارين أيديولوجيين، نستطيع أن نرى بأي قوة تعملان في الخطاب

الشعبي. ويدعونا ميلبرات كي نرى كيف تتم العملية في الخيال الشعبي بدون أي مساءلة. وقد لاحظ وجود ثوابت تحت على الإستمرار في تنمية المخرجات الإقتصادية حيث أن النمو يرتبط بالتطور والصحة والتقدم. ويعتقد كثير من الناس بأن انعدام التطور لايعني شيئاً سوى الفناء، وعلى الرغم من ذلك فإننسي سأدفع بالقارئ إلى التفكير بصورة نقدية.

في تحليل أوردته (سكاف 1987 Schaeff) أشار كل من (روليدج وكيث 1991 Rowledge and Keeth) إلى أن هذين المصطلحين يتبعان نموذج إلزام والتي تعني أنه يجب أن يكون لدينا هذه الأفكار وهي "النمو والتطور". وبالنظر إلى النمو الإقتصادى فإن الفرد والمجتمع يتبعان هذه المنظومة حيث يكون للمنتج هو مرتكب الجريمة ويكون المستهلك هو العامل المساعد، ومن الطبيعي فإن هذه الأدوار قد تختلف باختلاف الظروف والأطر.

والمؤشر الرئيسي في قضية "الإلزام" يمكن ملاحظتها في تعاملنا مع مؤشر "بمجل الدخل القومي" حيث نسمح بإستمرار أن ذلك هو المؤشر على سلامة الإقتصاد، فإذا كان معدل الدخل القومي أو نموه مرتفعاً فإن ذلك يقودنا إلى الإعتقاد بأن النمو الإقتصادى قد تحقق. وتوجد مشاكل معقدة وارتباك مصاحب لإستعمال بمجل الدخل القومي على الرغم من أنه مازال مصطلحاً مقدساً في دوائر الإقتصاد التقليدية، (ولأجل الإطلاع على معالجة نقدية متميزة بخصوص مفهوم "بمجل الدخل القومي" يمكنك مراجعة كل من (ديلى وكوب 1989 Daly and Cobb) و(إكنز 1992 Ekins) و(هندرسون 1992 Henderson) و(برى 1988 T.Berry) و(ويرنج 1988 Waring).

ولإدراك ديناميكيات مصطلحي النمو والتطور لابد من تتبع المسار التاريخي لظهورهما في فترة ما بعد الحرب. لقد قدم لنا (ولف فانغ ساكس 1992 Wolfgang Sachs) شرحاً وافياً لمصطلح النمو يمكننا من خلاله أن نرى القوة الثقافية والإقتصادية المتضمنة فيه، ويأخذنا "ساكس" إلى البيت الأبيض عقب الحرب مباشرة أثناء إدارة "هارى ترومان Harry Truman" لتوضيح بداية استخدام المصطلح حيث حدد ترومان في خطاب استلام الرئاسة أن جزءاً كبيراً من العالم يمثل مناطق غير نامية، ومن ثم يعتبر "ترومان" مؤسساً لهذا المصطلح المحورى الذى يحشد الجنوب بالرغم من تنوعه الكبير في قائمة واحدة هي قائمة "المتخلفين" وقد حددت الرؤية مسار وطموحات سكان الأرض في سبيل تحقيق هدف واحد وهو النمو.

ورؤية "ترومان" فيما بعد الحرب تتمثل في غزارة الإنتاج باعتباره السبيل إلى الازدهار والأمن، وقد كان ذلك بداية للولايات المتحدة لتصبح الأولى من بين الدول الإمبريالية. وقد أشار كل من (بارنت وكافانغ 1994) (Barnet and Cavanagh) و(سعيد 1993) (Said) و(ساكس 1992) (Sachs) إلى أن الاعتقاد السائد لدى الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب هو أن التقدم الثقافي يتم إحتواؤه بواسطة الحرك الإقتصادى والنمو، وأن التقدم الحضارى للدول يتم قياسه بمستوى الإنتاج كما يوجد إعتقاد آخر مفاده بأن النمو غير مرتبط بوجود الموارد الطبيعية، وفي الحقيقة إن المجتمع يعتبر "متخلفاً" عند فشله في تحقيق النمو واستخراج موارده الطبيعية، ويعتبر "ترومان" أن المواطنين والمجتمع ككل لا يمثلون إلا أدوات للتنمية، وقد كان هذا هو جوهر النموذج الأمريكى الذى قدمه لبقية أقطار العالم، وفي هذا الإطار عرّف "الفقر" بشموليته لجميع السكان، والفقر من وجهة نظر الدول الصناعية عرّف بأنه قصور الإنفاق الذى يمكن تنشيطه بالتنمية الإقتصادية، ويتضمن تعريف الفقر هذا إجبار كل المجتمعات على الإقتناع بأن المنافسة هى السبيل إلى النجاح والتفوق في السوق الإقتصادى العالمى. ويرى السياسيون في المجتمعات الصناعية بأن "الفقر" هو المشكلة وأن التطور هو الحل، ويشوب هذا التعريف للفقر قصور أساسي عندما يخفق في التمييز بين الإقتصاد في الإنفاق ونقص الغذاء والعوز والفقر المدقع، ولقد قدم (ولف غانغ Wolfgang) وصفاً جلياً ومميزاً واضحاً لهذا التمييز، حيث اعتبر "الإقتصاد في الإنفاق" من خصائص الثقافات غير المتأثرة بنسزعات الإذخار ويتمثل ذلك بتزويد السوق بجزء بسيط من الإنتاج بينما يرى بأن الإقتصاد في الإنفاق هو خاصية الثقافات غير المسعورة، ويتضح وصفاً لذلك بقوله:

إن الناس في الثقافات غير المسعورة لا يمتلكون إلا القليل ويكتفون بالكوخ وبعض الأواني وبللة يوم الأحد، أما التقود فيعترون دورها ثانوياً فقط، وعوضاً عن ذلك فإن لكل واحد حرية كاملة في الوصول إلى الحقول والأنهار والغابات، ومن وظائف الجماعة ضمان الخدمات التي يجب أن يشتريها مواطن الدولة الصناعية بعمله تقديداً، وبالرغم من أن دخل الفرد في هذه الثقافات التقليدية البسيطة يعتبر من أضعف مستويات الدخل إلا أنه لايمانسي أحد من الجوع، إضافة إلى أن الفائض يتم إنفاقه على الحلى والحفلات وتشديد المباتسي. وفي القرية التقليدية المكسيكية على سبيل المثال، إذخار الثروة

يتمهي إلى نبذ اجتماعي، والمكانة الاجتماعية الرفيعة يتم إكتسابها من خلال الإنفاق من المدخرات حتى ولو كانت بسيطة على الأعمال الخيرية العامة وهذا نمط للحياة تحافظ عليه ثقافة الإكتفاء وتستحف من مكانة الفقر عندما يكون نتيجة للتراكمات الاجتماعية، "ساكس 1992:11".

والفقر المدقع طبقاً لرؤية "ساكس" هو حالة تحدث بصورة فجائية نتيجة الشح في الإنفاق وعندما يحرم المجتمع من أسسه التي تشمل البنية التحتية للحياة مثل الإرتباطات الاجتماعية والأرض والغابات والماء وهي ضروريات للبقاء بدلاً من النقود، وعندما يتم عزل هذه الثوابت فإن الإملاق يكون النتيجة. ونقص الغداء والتموين ظاهره وجدت في أياها هذه ونقص الملون يؤثر في الجماعات الحضرية المعتمدة على إقتصاد النقود مثل العمال والمستهلكين الذين تكون قوة إنفاقهم قد انخفضت إلى ما دون خط الفقر. وسكان الحضر الذين يعيشون في حالة من نقص الملون فإنهم يعانون من وضع محفوف بالمخاطر ويتجه نحو التدهور. والجماعات التي تعاني من نقص الغداء هي في مأزق يجعلها عرضة لنسزوات السوق والجمع الفقير في غذائه يجر على أن يعيش في ظروف تكون للنقود فيها أهمية عظيمة، وتلاشي تدريجياً القدرات في الوصول إلى الأهداف. وفي ذات الوقت فإن المجتمع الراقي تكون آماله مدعومة ويسير نحو اللامتناهي. وهذه هي خصائص مظاهر الفقر الحديث.

وبدلاً من الوعظ والتبشير بالتطور والنمو الاقتصادي فإن "ساكس" يرى ضرورة التركيز على التفتير في الإنفاق وإزاحة العوائق المؤدية إلى الفقر الناجم عن التنمية الحديثة ويرى السياسيون الآن أن "الفقر" يعتبر مشكلة وأن التنمية تعتبر هي الحل الوحيد، وهم لا يعترفون حتى الآن بأنهم يتعاملون مع مصطلح الفقر بعقلية صاغتها خبرة الحاجة إلى السلع. كما تعودت أسواق النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ورغم تبشيرهم بما ستقدمه لهم التنمية. إلا أنهم يواجهون أحياناً أوجه مشبهة من الفقر المدقع، إن التنمية لا يمكن أن تقام. إلا على حطام الفقر والشح في الإنفاق والإعتماد على السلع الإستهلاكية هو ثمن ذلك (ساكس 1992).

وفي الوقت الذي يكون فيه كل ذلك صحيحاً، فإننا مازلنا نفتقد إلى الفهم والمعرفة الضرورية للقيام بعمليات التنمية المتكاملة. ومعرفتنا بمثل هذه العمليات تترى الحياة البشرية وتجنب المجتمع الإنساني والكوكب الذي نعيش فيه مخاطر الغناء وحفظهما من عمليات

التفسخ الناجمة عن التنمية. إن شعور الحسرة لدى المجتمعات الأكثر تقدماً نتيجة للتزقي والإهمار الناتج عن عمليات التصنيع الجديدة يقابله تفجع وشعور بالحسرة والألم لدى المجتمعات الأقل تقدماً والحاجة الملحة إلى التخلص من الأحزان والمعاناة. ويبدو أن بشائر الخلاص سوف لاتأتسي إلا من خلال التنمية التي يمكن أن تقدمها المجتمعات الأكثر تقدماً، وهذه المجتمعات التي توصف بالرقى والتقدم كثيراً ما قامت بنبذ المجتمعات الأخرى واستغلال مواردها وقدراتها البشرية وطاقاتها الإنتاجية. إن هذا الاستغلال في عهده الجديد قد تم تحت "سياسة إعادة الهيكلة الإقتصادية التي أسسها (صندوق النقد الدولي) و (البنك الدولي).

وترتكز التنمية في هذا الإطار على ثلاثة فروض قوية، يفترض الأول منها، أن العلم الغربي هو الطريق الوحيد لفهم العالم، وهذا في حد ذاته نكران لحكمة معظم البشر جميعاً ويفترض الثاني بأن التقدم والنمو يتحققان بإستخدام النظرة العلمية العالمية المتمثلة في زيادة إنتاج سلع السوق، أما الافتراض الثالث فهو الذي يتمثل في الإختراع الجديد نسبياً "للدولة القطرية" ذات الحدود الوهمية والتي تسيطر داخل هذه الحدود المصطنعة على السكان وتسمح بالتنمية المفروضة على الجميع. (إيكنز 1992 Ekins) وهذا المعنى تكون التنمية مجرد تحالف بين الحكومات وبعض للمؤسسات القوية في الشمال مما ينتج عنه تحكم في سلوك النخبة الحاكمة في الجنوب إن معظم أفراد هذه النخبة سبق تصبئهم نحو الإتجاهات الغربية في التنمية منذ أيام الإحتلال الغربي لبلدانهم وارتبطوا فكرياً وثقافياً بأكثر الدول الإستعمارية تقدماً وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حدد (بول إيكنز 1992 Paul Ekins) ميكانزمات هذه العلاقة التي تم وضعها لتحقيق أهداف الدول الإستعمارية في التجارة والديون والمساعدات. ومن وجهة نظر الدول الغربية فإن هذه الثلاثية كانت ناجحة إلى حد كبير، أما فيما يخص ديون العالم الثالث فإن الشمال قد وجد مصادر غير محدودة يمكن أن يستحلها من الجنوب بشروط معينة، وأحد هذه الشروط هي الإقتراض الأجنبي الذي يمكن النخبة الحاكمة في الجنوب من تمويل مشاريع ذاتية مبالغ فيها. وعلافاً للأعراف والتقاليد المصرفية والعدالة الطبيعية، فإن تسديد الدفوعات يتم وفق شروط قاسية مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي تتفق مع برامج "إعادة الهيكلة" للأنظمة الإقتصادية للشعوب الفقيرة

وبالتالى التحكم في نظم العمالة وقوت الفقراء من أبناء الشعوب الذين لا يمتلكون نصيباً من هذه القروض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن "التعاون والتجارة" لهما نفس الأثر، حيث يتم التعاون بطرق ثنائية مرية وفقاً لإجراءات (الغات GATT) "إعادة الهيكلة" الناتجة عن إجراءات صندوق النقد الدولى. وإذا كانت التنمية قد عرفت بأنها وسيلة للرفع من مستوى البرامج الحكومية الموجودة أصلاً وبرامج المؤسسات متعددة الأغراض، فإن إجراءات البنك الدولى ونظم التجارة الحالية يتم فرضها بأيدولوجية حرية التجارة مع مؤسسات محكومة من قبل نخبة من الأثرياء نسبياً دون أي اعتبار لتأثير نوابجها على الفقراء، وهكذا تكون المساعدة والتجارة والديون من أقوى أدوات التنمية (إيكينز 1992). إن هذه التنمية ليست مبنية على أسعار ثابتة من قبل الغرب وبسبب آثارها السلبية وصفتها "فاندانا شيفا 1989 Vandana Shiva) بأنها عمليات لتنمية مريضة.

وقبل الإنتهاء من المعالجة النقدية لقضيتي التطور والنمو يبدو أنه من المهم أن نشير إلى موضوعين لهما علاقة قوية بموضوع حديثنا، الموضوع الأول هو التنمية العسكرية وأثرها على أفكار التنمية الحديثة، أما الثانسي فهو قضية الهندسة الوراثية الذى يحتم علينا وضع أحكام ومواقف أساسية في هذا المجال الجديد، وفيما يتعلق بالجانب العسكرى، فإنه يجب الاعتراف بأنه لا يوجد نقاش متكامل حول التنمية الحديثة ما لم تتم الإشارة إلى التأثير الفاحش للتنمية العسكرية، وتقدر قيمة الإنفاق على الجانب العسكرى حالياً بحوالى (1000) ألف بليون دولاراً أمريكياً في العام الواحد. أي مايقارب (1.9) مليون دولار في الدقيقة الواحدة (إب تايسون 1990 Epp-Tiessen) ولربط بين الإنفاق العسكرى وبين التخلف، يزودنا "إب تايسون Epp-Tiessen" بإحصائيات مفادها أن المؤسسات العسكرية تستحوذ على مانسبته (5.6) من مجمل الإنتاج العالمى، وعلى تشغيل (25.7) مليون شخص في القوات المسلحة لوجدها. ويقدر مخزون العالم من السلاح النووى بـ (57.000) رأس تحتوي على مايعادل 1.000 مرة من قوة المتفجرات التي استخدمت في كافة الحروب الماضية ومنذ استخدام البارود لأول مرة، وأضاف "آب تايسون 1990" بملاحظات أخرى تؤكد سرعة التسليح في دول العالم الثالث، ومن أمثلة ذلك ماحدث خلال الستينيات حيث كانت (22) اثنان وعشرون دولة من مجموع (78) ثمانية وسبعين دولة مستقلة ذات أنظمة عسكرية، وفي سنة

1988، ارتفع العدد إلى (64) أربعة وستون من مجموع (113) دولة أي بما مقداره 57% من الدول المستقلة تحكمها أنظمة عسكرية، وإذا ما كانت حقبة الستينيات هي المرجع، فإن الإنفاق العسكري في العالم الثالث وأسعار الأسلحة في الإعتبار فقد تتضاعف خمس مرات، ونتيجة لذلك فإن الدول النامية تستوعب مامقداره 82% من تجارة وتبادل الأسلحة، ويعتقد "تايسون" بأن علاقة التوجهات العسكرية بالتخلف أو التنمية المريضة مثير للصدمة والإندهاش ويؤكد بأن العسكرية والعسكريين يسهمون في تفشي التخلف بطرق متعددة، ويتضح بعض هذه الطرق من خلال نظرنا إلى مضاعفة الديون الخارجية للإقتصاديات النامية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير بعيداً عن الإحتياجات المحلية الملحة وبمساهمة الإعتماد على صندوق النقد الدولي وتشجيع التسلط والقمع، مما يعزز ديناميكية البناء الهرمي للسلطة والقوة في العالم مدعومة بالقوة العسكرية في العالم الثالث، ويختتم "تايسون 1990" تعليقاته على العسكرية بقوله، إن العسكرية تعمل لحساب التخلف وذلك بتوحيد الدول النامية في نظام إقتصادي عالمي حيث يكونون محكومين بالخنسرة، (جورج داي 1995 George Dei) تعليقاً عن إستراتيجيات التنمية في أفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقة بين المجتمعات الإفريقية والغرب كانت غير عادلة وقد أدى ذلك إلى تعزيز نظم التسلط والتحكم وعدم المساواة والفساد في داخل المجتمعات الإفريقية.

ويقترح كل من (داي 1995b Dei) و(شيفا 1995; Shiva 1989) بديلاً عن التوجه الأوربي في التنمية، حيث أبرزوا نموذجاً مختلفاً في التنمية. وأقترح هذا النموذج البديل عام (1975) من قبل مؤسسة (داغ همرشيد Dag Hammarskjold) في السويد ويسمى بالتنمية البديلة (إيكسز 1992 Elkins). وحددت هذه المؤسسة خمس نقاط تميز التنمية البديلة. وأول هذه النقاط هي أن التنمية البديلة تتوجه مباشرة نحو سد الحاجات البشرية الأساسية في المجتمع (هندرسون 1992 Henderson) و(إيكسز 1992 Elkins) و(دالي 1973 Daly) و(دالي وكوب 1989 Daly and Cobb) و(روبرتس 1993 Roberts) و(جورسك روغن 1971 Georgescu Roegen). النقطة الثانية تؤكد على أن تكون التنمية مثقلة لدور المجتمع المعنسي ومبنية على معرفة وخبرة وثقافة ذلك المجتمع، دون أن تكون تنمية مفروضة من الخارج. ويسميا (ديفيد كورتين 1991 David Korten) بالتنمية المرتكزة على الشعب.

وتؤكد النقطة الثالثة على أن تكون التنمية البديلة مبنية على الاعتماد على النفس ويمكن تحقيق الجانب الأكبر منها من خلال تحريك الموارد المحلية لتلبية الحاجات الوطنية. والبند الرابع للتنمية البديلة يصر على أن تكون للتنمية مغزاً بيئياً (روبرت 1993 Roberts) و(كوارتر 1992 Quarter). وأخيراً البند الخامس للتنمية البديلة الذي يتمثل في تحقيق استراتيجيات يكون فيها تغييراً أساسياً في طبيعة العلاقات المحلية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذه التنمية تتحدى بشكل جذري سيطرة دولة على دولة أخرى نتيجة برامج التعاون والتجارة والديون التي ابتدعها نظام المنافسة في الاقتصاد العالمي.

وتجدر الإشارة هنا إلى البيان الذي أصدرته لجنة (بروندتلاند Brundtland) حديثاً والذي يتلخص في الكتاب "من أجل مستقبلنا جميعاً" والصادر عن الوكالة العالمية للتنمية والبيئة". يشير هذا التقرير إلى وجود حساسية واضحة نحو معتقد النموذج البديل الذي سمي بالتنمية المساعدة. وعلى الرغم من أن مصطلح التنمية المساعدة قد أسس من قبل الوكالة نفسها إلا أنه حساس بشكل خاص لأبعاد التنمية المؤثرة على التوازن البيئي لكوكب الأرض. وعلى كل حال فإن هذا النموذج لا يبتعد من حيث الأساس عن النماذج الاقتصادية للتنمية. ويعتقد بأن التنمية المساعدة يمكن أن تسرّ قدماً نحو حقبة جديدة من النمو الاقتصادي (بروندتلاند 1987 Brundtland). ويجب علينا أن نتحسر على رأي الوكالة التي تسمح لنا بامتلاك نصيبنا من المائدة وتتناوله أيضاً.

وعلى الرغم من المحاولات المبذولة للتقدم بمستوى الحياة فإننا بحاجة للتفكير بشكل جاد في عملية التنمية برمتها. ويجب على المجتمع الإنساني الالتزام بالانضباط المطلوب لتفادي كوارث عظيمة تهدد الجميع إذا لم يتم التعامل مع التنمية بالطرق المناسبة.

لقد سبق وأن أشرت إلى دور العلم والتكنولوجيا في التنمية الحديثة. وقبل الإنهاء من التحليل النقدي لآراء ومعتقدات الغرب بخصوص التنمية، أرى من الضروري أن نتعامل مع البعد الأخير للتنمية: وهو عالم التقنية الحيوية والهندسة الوراثية. وفي هذا الإطار الحالي من الإختلال الوظيفي للتنمية في العلوم الغربية وتقنياتها. ويجب علينا هنا أن نواصل بحذر شديد. وهذا المسعى لا يكون مجرد توجه ولكننا نترك أيضاً بأن الهندسة الوراثية مجال يتضمن نتائج ثقافية وكونية هائلة. وفي تقديمهم التقييمي لهذه التطورات الجديدة فقد لاحظ كل من (جرمي

ريفكين ونيكانور بيرلاس (Jeremy Rifkin and Nicanor Perlas 1983) إن الحضارة أصبحت تشاهد بداية عصر تاريخي جديد. ويقوم الإعلام بتتبع المستقبل حيث هندسة الحياة وتصميمها سوف تكون معياراً للإجراءات العملية. ومع بداية إعادة تشكيل الحياة، فإن قيمنا وأخلاقيتنا أعيد تشكيلها هي الأخرى لتعكس التغير العميق في تنظيم البشرية في العالم. والتقنية الحيوية التي بدأت سنة 1973 بأول عملية استنساخ وزرعها في عضوية أجنبية في العام التالي. أصبحت في الثمانينيات صناعة الإنسان للحياة وما تبعها من عمليات حية تم تسجيلها كبراءة اختراع جديد وهي في الحقيقة كانت أساساً متيناً للأعمال التجارية في التقنية الحيوية (مينيزيس 1989). وفي الإطار الذي نتحدث فيه، هناك العديد من المخاطر المصاحبة لهذه التطورات في معظمها قد تم تطويرها في مجتمعات صناعية عسكرية حول العالم وهي مقصورة على قطاع خاص صناعةً وتطويراً. وقد زاد عدد المراكز التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ليبلغ عددها 100 سنة 1984. وتضاعف الاتفاق على هذه المراكز بمعدل بلغ 900% بين سنة 1979 وسنة 1986. وزيادة في المعامل بلغت 100 مائة معمل إضافة إلى 18 معمل حكومياً يعملون في هذا المجال. ومن المقول أن نفترض أن الهدف الأساسي وراء هذه المعرفة وتطويرها هو النية في التدمير والكسب المادي. وعلى الرغم من أن الهندسة الوراثية لا تزال في مراحلها الأولى فإنها تنمو بسرعة ولا تخضع للرقابة العامة. في عام 1989 قُدِّمت "هيزر فري" للملاحظة التالية حول التطور السريع في هذا المجال. تؤكد "هيزر فري" أن الهندسة الوراثية، في بنائها الاجتماعي، قضية فريدة. فهي، من جهة، لا تزال في مرحلة مبكرة جداً إلا أن نموها قد صار في المنظور. وبدلاً من أن تنمو ببطء، بما يسمح، على الأقل، باستيعاب طبيعة الحدث، وتبفكر رصين على طول الطريق، فقد دُفعت بقوة إلى مرحلة متقدمة من التطور الصناعي.

إن النظرة القاصرة لهذه التطورات المتسارعة، تقطع دائرة النظر في الاعتبارات البيئية والنتائج الاجتماعية على المدى الطويل (سوزوكي وكندون Suzuki and Knudston 1988). وبالإضافة إلى دافع الربح القصير النظر يوجد أيضاً احتكار الرقابة على البحث والتطوير من قبل الشركات المتعددة الجنسية المختصة بالهندسة الوراثية. إن الشركات الخاصة العاملة في مجال التشخيص الطبي، والزراعة والكيمياء. ووفقاً للتنبؤات للسنة 2000 سيكون

هناك احتكار للبذور والمواد الكيميائية في مجال التسويق من قبل أنتسي عشر شركة عالمية فقط. وعند الدعوة لمؤتمر القمة حول الأرض في البرازيل سنة 1992 قامت هذه الشركات متعددة الجنسيات باحتكار إنتاج البذور والإقصار على أنواع محددة منها. وكمثال على نتائج الاحتكار لإنتاج البذور في الخمس والعشرين سنة الماضية، كان هناك خمسة وسبعون نوعاً من بذور الخضروات مع بداية القرن العشرين، أما الآن فقد انقرضت نسبة 97% من أنواع كل شكل من أشكال الخضروات وقليل فقط من الثمن منها لا زال محتفظاً به لدى قليل من الشركات العالمية (العالمية الجديدة 1997; 1991 *New Internationalist*).

ويوجد سبب آخر يدعو إلى القلق وهو أن التقنية الحيوية هذه يتم تطبيقها في الكون الذي يأوينا والدهر الذي تعيشه والذي أطلقنا عليه أسم السينوزيك النهائي. ولا نزال فريسة نموذج للمذهب الآلي (جرمي ريفكن ونيكانور بارلاس 1983 *Jeremy Rifkin and Nicanor Perlas*) آثاراً كثيراً من التساؤلات حول الهندسة البشرية وأشارا إلى أن فكرة هندسة الكائنات البشرية تشبه إلى حد كبير هندسة قطع الغيار الوراثية الميكانيكية، حيث يطمح للمهندس دائماً إلى ابتداء طرق جديدة لتحسين أداء الآلة. ويشعر "ريفكن وبارلاس" إلى أننا في الهندسة الوراثية البشرية، نحصل على شيء ما ونتخلى عن شيء آخر. وفي مقابل ضمان وجودنا الفيزيقي في حالة جيدة، فإنه يتوجب علينا قبول التنازل الذي مفاده قبول كائنات بشرية تصميمها وتنتجها الآلة. وبذلك توجد تحفظات حمة حول التوجه الكونسي المتمثل في الطريقة التي تنفذ بها الهندسة الوراثية. التطور الذي حدث في مجال البيوجيا منذ القرن التاسع عشر أحدث عودة لموقف كوزمولوجي حاول خلال قرون وضع الانسان فوق شبكة الحياة للتدخل والتجاوز لها. وبدلاً من السير قدماً في تغيير نظامنا الوراثي (الجيني)، يجب أن نتوقف قليلاً للاسترشاد به بخصوص ما يمكن أن يفيدنا منه أو ما قد يوصلنا إليه. وفي هذا الخصوص ألمح (توماس بيري 1988 *Thomas Berry*) إلى أننا نادراً ما نبحث عن الاسترشاد ونحن نبحث في برنامجنا الوراثي. إن ثقافتنا الحالية تجعلنا عموماً غافلين عن أن برنامجنا الوراثي هو الذي يزود بالبنية النفسية والمادية لوجودنا. والنظام الجيني لا يحدد فقط كياننا عند الميلاد بل يمتد توجيهه في كل خلايا الجسم طيلة وجودنا على قيد الحياة. ويؤكد "بيري" ذلك بالإشارة إلى أن وظائف العلم والتكنولوجيا على المستوى البشري. إن هذه العمليات

العلمية والتكنولوجية الكبيرة التي حدث وتحدث على هذا الكوكب، هي من صنع الإنسان وهي تهدد برد فعل قوي ضد هذه التدخلات التعسفية التي ارتكبها الإنسان. إن السموم التي أنتجت الكوكب تمثل إحدى الطرق التي بواسطتها تحلر الأرض المجتمع البشري بضرورة ملاحظة ما يحدث واتباع المسارات والوسائل السليمة للتنمية سواء كان ذلك في الشرق أو الغرب أو في الشمال أو الجنوب من أقطاب هذا الكون. وستعرض الآن لمناقشة قضية العولمة من خلال هذه التحديات والمؤشرات الخطيرة التي نلاحظ تهديدها لوجودنا يومياً.

العولمة

إن كل الدلائل تشير إلى أن البشرية تتجه الآن نحو العولمة ويجب علينا أن نتعايش مع هذا الاتجاه ويجب علينا أن نكون مستعدين للمنافسة في سوق العولمة الجديد. إن مثل هذه العبارات والنداءات نسمعها يومياً من خلال وسائل الإعلام التي تقول لنا بأن التداول في مجال الأعمال خارج الحدود يعتبر شريعة جديدة وهي عبارة عن صورة مختصرة للجانب الاجتماعي من دراورنية القرن الماضي بمعايير وقيم غير ديمقراطية (هيرتيق 1991). إنهم يتحدثون عن عدالة مسرح المنافسة، غير أن هذا المسرح الذي يتم فيه التنافس التجاري هو في الحقيقة خال من العدالة والنتيجة مضمونة لصالح أحد المتنافسين قبل بداية المباراة. إن التجارة والأعمال الحرة التي يتحدثون عنها هي في الواقع متميزة لصالح طرف دون آخر. وعلى سبيل المثال، الدولة التي تدعم صناعتها تسمح لصادراتها بأن تكون أرخص ثمناً مما يجعلها أكثر رواجاً. وبهذا المعنى فإن تطبيق مفهوم عدالة التداول يتطلب سحب الدعم عن قائمة الصناعات لدى كافة الدول. (ج. سميث 1993). إن التطبيق العملي لمفهوم عدالة التعامل التجاري الدولي مبالغ فيه وكما يشير كل من (بارنت وكافانغ 1994) فإن هذا الدعم غالباً ما يوصف بأنه يشمل أشياء وبرامج مثل برامج التنمية الإقليمية ومكافآت التأمين ضد البطالة والبرامج الصحية التي تمولها الدولة ويبادل الشركاء والتجار بأن ما دامت مثل البرامج محولة من قبل الدولة إذاً يكون أرباب العمل قد استلموا دعماً خفياً إلى المستوى الذي يجب فيه إيقاف مثل هذه البرامج (ج. سميث 1993).

(J. Smith).

ويتكلم السياسيون اليوم، عن "نظام عالمي جديد" في العديد من خطاباتهم المنمقة. وتم إدخال مصطلح العولمة في الأحاديث العامة عن طريق وسائل الإعلام، حيث يدعى الإعلام الغربي تعاضم الديمقراطية وحرية الصحافة، غير أن (نعيم تشومسكي وإدوارد هيرمان Noam Chomsky and Edward Herman) يتحديان هذه الادعاءات وينتقدونها بشدة، واعتبرا أن الصحافة الغربية وما يسمى بالصحافة الأمريكية الحرة هي صناعة المبشرين الإمبرياليين الجدد، الذين يناقضون بأعمالهم تفاخر الإعلام الأمريكي بكونه مستقلاً ويدعي العمل على كشف الحقيقة. والواقع أن الإعلام الأمريكي لا يهتم بالحقائق ولكنه يعكس آراء وأفكار مصادر القوة فقط ويعمل على نشر وتدعيم مخططات هذه المراكز في جميع أنحاء العالم. إن ادعاءات ما يسمى بالصحافة الحرة في كونها مبنية على محركات موضوعية وتعمل في حياد تام هي ادعاءات مزيفة. وإذا ماتفحصنا الأمور بشكل دقيق، نجد هذه الصحافة تدعم مصادر القوة ونشر أفكارهم ومخططاتهم عبر العالم. إن أداء ما يسمى بالصحافة الحرة المتمثلة في ما يشبه السماح للجمهور بالوقوف على الحقيقة لا يمكن أن يصمد أمام التحليل الدقيق حيث تكون وقائعه وأهدافه الحقيقية مخفية وراء الواجهات المزخرفة بالخطب والإعلانات وتقارير الأخبار. أبواق النخبة القوية هي التي تقرر حقاً ما يجب على الجمهور سماعه أو رؤيته أو التفكير فيه، وبذلك هي التي تحدد رأي الجمهور واتجاهاته العامة (تشومسكي وهرمان Chomsky 1988; Herman and Chomsky 1997; Chomsky 1989a) إن وسائل الإعلام الحالية غير ديمقراطية بسبب عدم إطلاع الجمهور على كل الحقيقة وهي عادة ما تتبع أساليب ملتوية لإظهار إيجابيات زائفة لمظاهر العولمة (تشومسكي وشيلر 1983 Schiller; Chomsky; 1997) وفي إطار العولمة، فإن النظام العالمي الجديد يتكامل مع نظام معلوماتي جديد. ويضيف كل من (تشومسكي وشيلر 1983 Schiller; Chomsky 1997).

أنه عند دراسة وتحليل نظام الإعلام الغربي نجده محتكراً بالكامل للدول الصناعية الغربية. وعند انتقاد سيطرة نظام الإعلام الغربي الجديد، تحدث ردة فعل عنيفة من قبل الحكومات الغربية والمؤسسات الإعلامية الغربية (تشومسكي وشيلر وماكفيل Chomsky 1981; Schiller 1983; McPhail 1997). إن هذه المؤسسات الإعلامية المسيطرة هي التي تدعم بقوة الفكرة القائلة بأن الإعلام الغربي هو الإعلام الوحيد الحر في العالم. ويمكن

اعتبار الإعلانات التجارية من خلال التفاز دليلاً على زيف ذلك، حيث نلاحظ أنها تبيع مشاهديها لمؤسسات إنتاج السلع مقابل دولارات الإعلان. والإعلان يغري المستهلكين بمشاهدة الدعاية. وأي نقد أو تهديد لهذه العمليات ينظر إليه على أنه محاولة للتأثير والعبث بحرية البرامج التلفزيونية (تشومسكي وشيلر 1997; Chomsky).

وخلال هذا القرن قام أخصائيو العلاقات العامة في الإعلام بتطوير وتنقيح تكتيكات للكشف عن مخططات مؤسسات وحكومات زبائنهم، وخلق صور إيجابية بدلاً من الجانب المظلم السيئ للأنشطة التي يقومون بها (نيلسون 1989). وفي الجزء الأخير من القرن العشرين رأينا التآلق المذهل للولايات المتحدة الأمريكية وهي الآن القوة الإمبريالية الوحيدة في العالم. وقد لاحظ (هيربرت شيلر 1983) أن قوة أمريكا الإمبريالية هذه الأيام تكمن في ربطها للاقتصاد بالإلكترونيات الذي حل مكان الفكرة السائدة لدى الغزاة القدامى والتي تمثلت في (الحديد والدم). ولا أعتقد بأننا نغالي إذا قلنا بأن الظروف التي يتم فيها تمويل المعلومات في الولايات المتحدة هي، في الحقيقة تحت سيطرة مركزة من قبل قوى إقتصادية خاصة (شيلر 1983). ومن منظور علمي فإن صناعة الثقافة ماهي إلا تسويق لأسلوب الحياة الأمريكية. (بارنت وكافانغ 1994 and Cavanagh). والدعاية الغربية فيما وراء الحدود هي صناعة تكلف عدة بلايين من الدولارات وتقدم إنتاجاً وحيداً دون منافسة بحيث لا نستطيع تحاشيه. والآمال التي تبشر بها تعمل على تليين مشاعرنا وتخترق كل المستويات في مجتمعاتنا على امتداد علمنا المعاصر. والثقافة الشعبية الاستهلاكية للولايات المتحدة تحتكر سوق الاتصالات العالمي، ولحرد كثافة مجالها وتعدد برامجها المركزة فإن الولايات المتحدة حقيقة تسيطر على العالم. وفي بلدان الجنوب نرى الصورة الخائفة للشعارات والدعاية الأمريكية لأن البرامج الأمريكية أقدر على إعادة صياغة العرض وبيعها بأسعار أرخص كثيراً من أسعار البرامج المحلية. (دستريس سيجنلز وبارنت وكافانغ 1994; Distress Signals). ونحن لا نخالف الواقع إطلاقاً إذا قلنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل القوة الإمبريالية الأولى التي تعمل على مستوى الكون كله.

ورغم كل ما يقال، فإنه يجب علينا تفحص مفهوم "العولمة" جيداً وانتقاده بشدة لكي

نرى الغايات التي تقودنا نحوها هذه العولة. هناك بعض المظاهر السطحية التي قد تغرينا ولكن التعمق في أهداف العولة ومقاصدها جديدة جداً بالاهتمام والحدس (Clare Booth Luce).

إننا في الحقيقة مفرطون في النظرة إلى تعاون القوى الاجتماعية من أجل خلق عالم صغير يكون لكل الناس. ولقد جاء إحساننا بالعولة من نقطتين أساسيتين. أولاًها تعود إلى خمس وعشرين عاماً مضت عندما رأينا صور الأرض من الفضاء الخارجي، والتي أوجدت لدينا نوعاً من الإحساس بأن الأرض وحدة متكاملة وأيقظت شعور العولة لدى الكثير من الناس. تضمن هذا الشعور وحدة أعضاء هذا الكوكب الجميل وأنا جميعاً مترابطين في شبكة حياة معقدة وجدت في هذا المكان من الكون. وأود هنا أن أناقش العولة من منظورين منفصلين، الأول هو النظام "الاقتصادي الجديد" في عمليات "التركيبة الكونية". المنظور الثاني هنا هو الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعتمد تجارة ما وراء الحدود والذي يشار إليه أيضاً بالنظام العالمي الجديد، وهو ما أصفه بأنه أحد مكونات مرحلة السينوزويك النهائي (نهاية العصر الثالث) وإن النظام الاقتصادي الجديد التي تروج له وكالات الدعاية والذي نلاحظه يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة عبر وسائل الإعلام المختلفة ما هو في الواقع إلا انعكاس لنشاط المنظمات العالمية الاقتصادية. وإذا ما تجاوزنا اللغة المنمقة ونظرنا بعمق لهذه الأنشطة فإننا حقيقة لا نرى إلا دماراً شاملاً. وأحد نتائج هذه العولة هو مناقض تماماً لما تبشر به. بدلاً من الثروة والرخاء الذي تدعى بأنه سيعم العالم، فإننا نرى نواتج إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي متمثلة في زيادة متطردة للفقر والحرمان وتنامي فئات المنيودين (مارشيا نازك Marica Nozick 1992) إن الشركات العالمية العملاقة تمثل نهاية مرحلة المؤسسات ذات التفكير الجغرافي والضمير الميكانيكي. وفي كل من أهدافهم وإجراءاتهم العملية، فإن تعدد الجنسيات يمثل صورة مصغرة للقيم والفرضيات التي بنيت عليها نظرية العالم الحديث. هذه المرجعية جعلت كل أرجاء الأرض سوقاً عالمياً واحداً. إنه عالم من التجارة الدولية وهم الوحيد هو التجارة. المنافسة والتجارة في كل شيء وعلى كل مسار يستطيع العقل البشري أن يفكر فيه أو يتدعه. (جيمري ريفكين 1991 Jeremy Rifkin) يزودنا بتقييم يوضح فيه التجاوزات والنتائج السلبية لتجارة ما وراء الحدود، ويؤكد "ريفكين" إن العائق الرئيسي للنظرة الجديدة

الخاصة بالاعتناء بالبيئة هي الشركات متعددة الجنسيات. هذه الشركات العملاقة تمثل مرحلة نهائية من المؤسسات ذات الضمير الميكانيكي والتفكير الجغرافي. ومخاطر هذه الشركات العملاقة وتأثيرها على العالم يجب أن يتم إدراكه جيداً ويجب أن يتم انتقاده ومكافحته إذا ما أراد المجتمع الإنساني أن ينعم بضمير جديد يقدر أهمية الحفاظ على سلامة هذه الأرض. إن هذه الشركات تستغل شعار وحدة الأرض لترميز مفاهيم التسويق الدولي الذي لا يعرف الحدود، وتنفذ تحت هذا الشعار مقاصدها الشريرة وعموه للمواطن العادي وكأنها تعمل تحت علم واحد وشعار واحد هو وحدة الأرض وسلامتها ورغاهيتها. ويشير كل من (بارنت وكافانغ (Barnet and Cavanagh):

أننا جميعاً مشاركون بشكل أو بآخر في هذا الحدث السياسي والاقتصادي غير المسبوق بالرغم من كل تحفظاتنا حياله وعدم قناعتنا به. نحن نعرف أننا يجب أن نفكر عالمياً، ولكن من الصعب على ذهننا أن يحيط بحي في مدينة فكيف له أن يحيط بالكوكب، وبذلك لا نستغرب وجودنا تحت رحمة ألفاظ يصعب فهمها، فالعولة هي الكلمة الشائعة خلال التسعينيات، وهي كلمة مثقلة بالاحتمالات وصبورة بشكل رائع وكأنها تطرح أحجية على "أليس في بلد المعالاب" وتثير "الملكة الحمراء" لأنها تعني بالضبط أي شيء يقول مستعملها إنما تعنيه (Barnett and Cavanagh 1994: 13-14).

كما كانت النزعة القومية سائدة خلال القرن التاسع عشر، ومن الواضح أن العولة هي التي ستأخذنا إلى القرن الحادي والعشرين. وستكون مهمتنا التربوية هي المراهنة عليها لأنها تعمل على طمس بصائرنا بدلاً من تنويرنا. والدولة القومية في منعطف هذا القرن فقدت سيادتها وبدأت تتلاشى أمام زحف العولة. إن تجارة ما وراء الحدود نستطيع العمل في داخل الدول القومية حيث يقوم زعماء هذه الدول بتقديم التسهيلات المطلوبة عن طريق الدخول في تحالفات تجارية. وهكذا وجد اقتصاد المجتمعات الأوربية (EC) في منطقة غرب أوروبا والذي اتضح أنه ارتبط بتحالف أمريكا الشمالية التجاري الذي يسمونه، NAFTA (North America Free Trade Agreement) وإذا نظرنا إلى هذا النظام العالمي الجديد فإننا نجد نظام يعمل لصالح الأقليات من السكان فقط، وبالتأكيد فإن التكامل العالمي هو نعمة محتلطة بين الإيجابيات والسلبيات حتى ولو ألبسناه مقومات الزينة، وقد قدم كل من "بارنت وكافانغ" وصفاً جيداً للعولة حيث أفادوا أن تكامل اقتصاديات الدول يؤدي إلى

نتائج مختلطة. ويلخصان ذلك في الآتي:

في أواخر القرن العشرين توجد دلائل قوية على دمج اقتصاديات الدول بشكل متزايد، وأن الدول يتم تقسيمها بطرق متعددة ولا خيار للمجتمعات في ذلك، رغم أن بعض المناطق في العالم لا تحقق العملة فيها نجاحاً متوازناً. وفي بعض المناطق الأخرى من القارات أو في مدن أخرى تكون العواقب ليس فحراً ساحقاً فقط، بل وانخفاض لبعض المجتمعات والثقافات القديمة، إضافة إلى أن بلايين البشر يفقدون الإحساس المكاني واعتبار الذات اللذان يضيفان على الحياة معنى. والصراع السياسي خلال العقود الأولى من القرن الجديد سوف يكون بين دول أو تحالفات اقتصادية. ولكنه سيكون بين قوى العملة وقوى أخرى أسست في المناطق المحلية تعمل على إعادة تشكيل المجتمع والحفاظ على بقائه (بارنت وكافانغ 1994; 22).

وكما هو واضح للقارئ فإن آراء (بارنت وكافانغ Brnet and Cavanagh) تبدو على درجة كبيرة من الأهمية. فهم يتساءلون عن أين ستؤدي بنا هذه العملة؟ وإلى أين ستقودنا؟ وأخيراً نرجع إلى حيث ابتدأنا وهي البيئة حيث نبني حياتنا الجماعية. نستطيع الآن بناء مجتمعنا المحلي في إطار وعي مجتمع كويتي يرانا جميعاً نعيش في عالم واحد. تحتاج هذه الفكرة للتطوير بالطبع وستشكل عمل الجزء الأخير من هذا الكتاب. وأثناء ذلك علينا أن نرفع أنوفنا بعيداً عن ضوضاء العملة التي سيمطرنا بها عمالقة العملة الذين سيفرقونا بالدعاية عن مجالات السوق العالمي.

المنافسة

يعرف قاموس (ويستر Webster) كلمة "منافسة" بأنها الكفاح من أجل الوصول إلى مكانة أو تملك شيء أو الحصول على مكافأة) يعمل الآخرون على تحقيقها. وهذا المصطلح من أقوى المصطلحات الذي استخدمته الرأسمالية في جميع مظاهر تحولها بداية من منتصف القرن التاسع عشر وحتى وقتنا هذا. وقد رأى (آدم سميث Adam smith) في المنافسة بأنها اليد الخفية التي نظمت التجارة وغير من عملياً المبادلة. وتتم المنافسة في السوق دون إعاقة أو مداخلات من مؤسسات أخرى كالدولة مثلاً، وفي هذا التعليق يختلف "آدم سميث" مع كارل ماركس Karl Marx حيث يرى ماركس ضرورة سيطرة الدولة على عمليات

المنافسة، أما بالنسبة للرأسمالية، فإن المنافسة تعتبر القوة الرئيسية في توجيه السوق. وعادة مانسمع إرشادات الساسة ورجال الأعمال وتأكيدهم على ضرورة المحافظة على استمرارية "عصر المنافسة" وإلا ستخلف عن السباق، وكما أشرنا سابقاً، لكي يجعل السباق عادلاً فلامناس من تكافؤ الفرص أولاً.

ومن الضروري أن نتفحص المصطلح في إطار سياسي وتاريخي. مما يحتم علينا الرجوع إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط المصطلح ارتباطاً عضوياً بالرأسمالية. فنظرية "دارون" في التطور تشير إلى أن بقاء الأنواع هو نتيجة لنمط من الميكانيزمات يسمى (البقاء للأصلح) وقد أشرت سابقاً إلى أن هذه الميكانيزمات أصبحت تعليلاً اجتماعياً للداروينية (هوفستادتر 1955 Hofstadter). وفي الإطار الاجتماعي اعتبر جزءاً من طبيعة الأشياء أن الأصلح يجب أن يبقى ويزدهر. وهذا الاعتقاد هو الذي أضفى شرعية لمنافسة قاسية في مجال الربح لا ترحم أبداً. وقد أشار التشكيل الاجتماعي للداروينية ردة فعل قوية في بداية القرن العشرين وانتقدت هذه النظرة كثيراً في تاريخ الفكر العلمي المعاصر (ريفكن وبارلاس وهوفستادتر وكروبتكين 1895 Kropotkin; Hofstadter 1955; Rifkin and Perlas 1983). وفي الحقيقة فإن "دارون" لم يعتقد "التفسير الاجتماعي للداروينية" ويعتقد "دارون" بأن الكفاح من أجل البقاء عزز غريزة التعاون. وفكرة التعاون هذه قد طورت على يد الأمير الروسي (كروبتكين 1895 Kropotkin) من خلال نقاشاته عن "التعاون المتبادل"، وقد انتهى إلى رأي مخالف تماماً للرأي السائد الآن في تفسير المنافسة بخصوص بقاء الأنواع، حيث يجادل بشكل مقنع في أن الحب والعطف والمعانة والتعاون قيماً تلعب دوراً كبيراً في غو الضمير الخلقى. والرأي للمعاصر السائد في علوم البيولوجيا والأنثروبولوجيا والإحاثة جميعها تتفق مع "كروبيكين" دون أن تتفق مع هربرت سبنسر وهكسلي Herbert Spencer and T.H. (Huxley) في الجدال الدائر حول سمو التعاون عن المنافسة في تطور أشكال الحياة (مارغوليس Margulis 1987; Margulis and Schwartz 1982; شاتوريس، ساهورتيس،

* الإحاثة... علم يبحث في أشكال الحياة خلال العصور الجيولوجية السابقة من خلال المتحاثات الحيوانية والنباتية (المترجم)

إن هذه التطورات ليس لها إلا تأثير بسيط على اللغة المستخدمة اليوم في التجارة عبر القارات والدول حيث يكون تنافس السوق العالمي مرناً للغاية لأن الأسعار يتم تثبيتها من قبل الشركات الكبيرة من خلال وسائل الإعلام ويتم ذلك بصورة حادة كل يوم وليلة.

الإستهلاك

إن ثقافة الإستهلاك ورأس المال المسيطر في العالم في نهاية القرن العشرين هو أمر مدمر بشكل شامل وعميق، ويلون رؤية جديدة ستستمر في مشاهدة الإنحيار المتزايد في بُنى حياتنا ونهاية حتمية لأشكال متعددة أخرى من الحياة. وقد سميت هذه المرحلة التاريخية "بنهاية العصر الثالث" السينوزويك النهائي. إن هذا النمط السائد من حياتنا الثقافية لا يليق قطعاً العديد من حاجاتنا الأساسية.

إن وضع التعقيد والتنوع الظاهر في ثقافتنا السائدة الآن يجعل الفرد حذراً في الخوض في تعريفات الثقافة أو صياغتها في صور بسيطة على أنها "ثقافة خدمات". وحقيقة الأمر، أن كل الثقافات وفي كل الأزمنة أظهرت الجماعات البشرية رغبات، وإن لم تكن في الخدمات بعينها فقد كانت في أشكال مزخرفة وكثيراً ما تمثلت في أشياء مرهفة ولدى عشائر أو قبائل أو طبقات إجتماعية محددة. وخلال النصف الأخير من هذا القرن أصبحت الرغبة في الخدمات سائدة لدى جميع الطبقات. ولا يعني ذلك أن الناس لديهم عدد كبير من البضائع والخدمات ولكن عدداً كبيراً منهم يريد ويرغب الحصول على سلع وخدمات حتى ولو لم يتمكنوا من الحصول عليها. وتتميز رأسمالية السوق العالمي باستحواذها على أصناف معينة من السلع والخدمات.

ويصف عالم النفس (فيليب كوشمان 1990 Phillip Cushman) مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنها تحول من القيد الجنسي الفكتورية (Victorian) إلى ما يشار إليه "بفراغ الذات". ويعتقد بأن حقبة ما بعد الحرب فإن الجزء الشمالي من القارة الأمريكية قد تسبب في غياب ملحوظ لثقافة العشيرة والتقاليد المشتركة مما أدى إلى زعزعة الإيمان والاحترام. وتتجسد هذه المظاهر السلوكية في الجوع العاطفي الشديد. ويؤكد "كوشمان" على أن تركيز

الاهتمام على بناء الاقتصاد وتعزيز القوة يؤثران بشدة على بناء الشخصية. وقد لاحظنا في مرحلة ما بعد الحرب ظهور علاقات تدل على "فراغ الذات" بين الناس مما أدى إلى سلوك سد الفراغ عن طريق اقتناء المواد الاستهلاكية والأطعمة المشبعة بالسرعات الحرارية والتشبه بالسياسيين واللاهث وراء الخلالن من الرومانسيين والتقمص العاطفي كمحاولات لردود أفعال ناتجة عن ازدياد العزلة والتغريب ومظاهر تدهور وانحيار عصرنا هذا. وهذه النتائج كانت نتيجة حتمية لمقتضيات إقتصاد ما بعد الحرب الذي بنى على استمرارية الاستهلاك للسلع العتيقة وغير الأساسية. وهذا النوع من الاقتصاد يزدهر بتعزيز الرغبة في إستهلاك السلع غير المعمرة وإثارة الحاجة إلى الإستهلاك المستمر إضافة إلى تدمير الدخل عن طريق التدفق المستمر للمال بسبب إثارة دوافع الاستثمار في الصرف والشراء (كوشمان 1990 Cushman). وأول مؤسسة تولت تنمية الذات المصرية الإستهلاكية هي مؤسسة الإعلان بمزعلها الحفينة.

والإعلان هو عرض منظم للحاجات والرغبات التي تساعد على بيع البضائع، سواء كانت سلعاً أو خدمات. ونحن نسو الآن نحو ثقافة عالمية تعمل بصورة متواصلة على توفير الحاجات في جميع أنحاء المعمورة. وعولمة الثقافة هي جمهرة الثقافة، حيث يكون عرض الحاجات متوفر في جميع أرجاء المعمورة وبأشكال مختلفة ومتعددة.

وفي سبيل إنتاج كميات كبيرة من البضائع والخدمات فإنه يتحتم لهيفة قابلية الناس للإستهلاك، وأصبح الباعث للسيطر في ثقافة الغرب اليوم هو الإستهلاك ومزيد من الإستهلاك. وقد نتج عن ضخامة الإنتاج وميكانيزمات السوق ظلم فادح يعانيه السواد الأعظم من الناس. وقد تضمنت الفصول السابقة من الكتاب مظاهر التفاوت الطبقي بين أقلية الأغنياء وغالبية الفقراء في كل أرجاء الأرض مما أنتج تفسحاً وانحلالاً وحرماناً لغالبية سكان الكرة الأرضية، حيث تم تحجيرهم عن مواطنهم الأصلية واستنزفت مواردهم وخربت أراضيهم واندثرت مواقع عملهم. وحتى في البلدان الغنية نلاحظ انحياراً متزايداً للبنية التحتية وخراب متزايد للمساكن والخدمات الصحية وخدمات الضمان الإجتماعي. إن الحكومات لم تعد مهتمة بالمصلحة العامة بل مهتمة فقط بإشباع المؤسسات التجارية التي ليس لها ولاء أو اهتماماً بالجماعات المحلية. ويوجد لدينا في المجتمعات الغربية، وبكل تأكيد، انحلال في حياة جماعاتنا المحلية التي تركناها عرضة لثقافة التلفاز. ويستعرض (مايكل ليرنر

1996 Michael Lerner) صورة معبرة لحياة الجماعة من خلال وصفة لنمط الحياة في أسرة الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه بعد يوم مضى من العمل، يوجد غياب مؤلم للمشاركة الوجدانية والرؤية الخلقية والاعتراف والقبول المتبادل لدى الغالبية العظمى من هذه الأسر. وغالبية الناس يبحثون عن أماكن التسلية والترفيه في المجمعات التجارية أو من خلال التلفاز. ويتصور هؤلاء الناس بأن حريتهم قد تحققت بتخلصهم من مقترحات جيرانهم بخصوص ما يلبسون أو كيف يعيشون. وفي ذات الوقت يقتسمون ذلك من وفرة العروض عبر الصحافة المنغمسة في تلقين دائم ومستمر للمشاهدين سواء الوسائل للمسموعة أو المقروءة أو من خلال شاشات التلفاز. ويعتقد "ليرنر" بأن هناك إحساساً متزايداً بأن الحرية التي يتم اكتسابها عبر هذه العمليات هي حرية فارغة تماماً. وفي حقيقة الأمر، فإن الناس قد وقعوا في فخ عميق وسيطرت عليهم جميعاً وبشكل مستلزم فكرة قوة خارقة تعمل على تشكيل ميولهم ورغباتهم بطرق لا يستطيعون معها إبداء أي نوع من المعارضة أو المقاومة.

ولعدة قرون، اعتبرت الثقافة الغربية في أعلى مستويات تطور الثقافات البشرية، وعندما استعمر الإنكليز آسيا وإفريقيا، كانت أنشطتهم بمثابة رسالة واجبة التبشير بها من قبل الرجل الأبيض. وخلال القرن العشرين ولدت الثقافة الغربية مفهوم الدول النامية والدول المتحضرة لتضع نفسها في قمة درجات الحضرة وأصدرت حكماً على بقية دول العالم بالتخلف في القدرة الإنتاجية وتحويل الموارد الطبيعية وصنع البضائع وما يشار إليه بمواد الاستهلاك. وتعتبر الثقافة في نظرهم متخلفة ما لم تكن صناعية حديثة تتناغم فيها التكنولوجيا الغربية مع الخبرة العلمية.

إننا نرى الآن قصور الثقافة الغربية في الإيفاء بالمتطلبات الأساسية للحاجات الإنسانية. وفي الماضي القريب نستطيع أن نقول أن ثقافتنا الحالية كانت مورداً جيداً للجانب المادي. غير أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين رأينا تدهوراً شديداً على المستوى المادي مقابل توفير لبعض الحاجات، كتوفير بعض الغذاء والمأوى للمشردين، الذي نسمع عنه من مدمنسي العملة. وبالنظر إلى الحاجة للحماية فإننا نستطيع القول بأن المجتمعات الغربية قد تعاملت بشكل مناسب مع الحاجات من أجل الوجود والتملك والعمل والتفاعل في مرحلة

ما بعد الحرب. وفي الوقت الحاضر يوجد شعور عميق وواضح بتدهور أنظمة الرعاية الاجتماعية. منها استنزاف المكاسب في الخدمات الصحية، وخلخلة برامج الرعاية الاجتماعية، ومهاجمة أنظمة معاشات التقاعد مما يعرض كبار السن للإهمال بشكل متزايد. ونلاحظ أيضاً تقلص في التفاعل الاجتماعي مما أدى بدوره إلى انهيار متزايد في الحياة العامة. إن الحاجة إلى العطف أصبحت مشكلة للمشاكل في المجتمعات الغربية حيث يوجد جفاف في العلاقات العاطفية، وبشكل ملحوظ ستصبح الأسرة الحميمية هي الملاذ الوحيد الذي تتوفر فيه المودة والرحمة. وعندما تنظر إلى الحاجة النفسية المتمثلة في الاعتراف بالمكانة فإن حاجة إثبات الوجود والعمل والتملك يرتبط بالطبقة الاجتماعية والجنس والنوع الذي ينتمي إليه الفرد. ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن المجتمعات الغربية تقوم على نظام هرمي التنظيم حيث يكون الارتقاء من طبقة دنيا إلى متوسطة يعتمد على ما يسمى بالثراء. وبصورة ملحوظة ومطرودة أصبح التعليم للنخبة. والمشاركة في المجالات الأربعة الهامة المتمثلة في المكانة، والملكية، والعمل، والتعامل تعتبر محدودة في المجتمع الاستهلاكي. الأمر الذي أدى بدوره إلى تدهور ملحوظ في المشاركة في الحياة الاجتماعية العامة. ويتم التعبير عن المشاركة الاجتماعية من خلال ثقافة التفاضل السائدة. كما يوجد تدنسي كبير في المشاركة في الحياة السياسية على جميع المستويات الحكومية. وفي معظم البلدان الغربية يوجد تدنسي في المشاركة في الانتخابات على الرغم من وجود اختلاف في حجم المشاركة الانتخابية بين المدن والمناطق الريفية التي تتوفر فيها قدر من التضامن بين الجماعات. أما حياة السرعة وانعدام أوقات الفراغ واستمرار الحركة فقد نتج عنها أعراض إكتئابية لدى كثير من الناس. وعلى الرغم من إشباع حاجة الخلق والإبداع وحس الاستطلاع إلا أن ذلك لم يترك مجالاً كافياً للتعبير والحرية المستمرة. وربما كان من أكبر مظاهر العجز في المجتمعات الغربية هو عدم القدرة على إشباع الحاجة إلى الاعتراف بالهوية. والإحساس بالانتماء في المجتمعات الحديثة أصبح ضعيفاً جداً وذلك بسبب العزلة النفسية المفروضة على الأفراد. وقد يبدو إشباع الحاجة إلى الحرية متوفر في المجتمعات التي تسمى نفسها بالمجتمعات الحرة إلا أنها حرية مضطبعة وسطحية. وخلال مسيرة الإقتصاد نحو العولمة تكونت طبقات دنيا من العاطلين وضروباً من العمالة الهامشية. وعلى الرغم من حركات المطالبة بالمساواة لازالت هناك فئات كالسود والنساء

والبدائيين يعانون من الأساليب المتعددة للفرقة والتمييز وانعدام العدالة والمساواة. وباختصار، فإنه من المهم أن ندرك جيداً أهمية أن يقوم المجتمع بإشباع حاجتنا الإنسانية. أما إذا اعتقدنا بأن مجتمع اليوم يقع في أعلى مستويات التطور الثقافي فإننا عندئذ نكون قد رفعتنا ضحية للدعاية الزائفة وعندما ننظر جدياً وبتعمق إلى حاجتنا النفسية والمادية وكيف يتم إشباعها فإننا نجد أن مجتمع اليوم يفتقد إلى أهم الوسائل لإشباع تلك الحاجات ولعل أبرزها التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء والاطمئنان النفسي.

إن مهمة المستهلك العالمي الجديد هي "تسوق حتى تستهلك وتفلس وتهلك" وهذا مايتأكد لنا من خلال النظر إلى قمامة العملة الجديدة ومراكز أسواقها التي انتشرت حول العالم (بارنيت وكافانغ وماندير 1994; Mander and Barnett). إن هذه المراكز التجارية تبحث عن مستهلكين وليسوا مواطنين، وهذا هو الموضوع الذي سيتم الرجوع إليه لاحقاً. إن غالبية الناس لا يملكون الوسيلة للوصول إلى تلك البضائع المعروضة بل وأكثرهم لا يعرفونها إلا من خلال التلفاز، وهذه هي ثقافة أمريكا الشمالية. ورغم ذلك يظهر (برنامج دالاس وكوسبي *Dallas and Cosby show*) على شاشات التلفزيون في كل مكان و"الحلم الأمريكي" ينشر في جميع أنحاء العالم (بارنيت وكافانغ وماندير 1994; Mander and Barnett). إن التأثير للسخرية هنا، هو أنه في وقتنا الحاضر تكون معظم أنظمة البث الرئيسية الأمريكية مملوكة للألمان واليابانيين. ورجال أعمال لا يثرون اهتماماً للغة الوطنية، فهم يسوقون بضاعة التلفزة على الطريقة الأمريكية في الحياة لأنها أرض أحلام المستهلكين. وبالرغم من أن التلفاز الأمريكي هو حقيقة ليس مؤشراً دقيقاً عن الحياة اليومية ولما يحدث للأمريكيين، إلا أنه هيكّل من ورق للأحلام صمم في برامج لإغراء كل ثقافات العالم، وهو حلم محدد في إطار الثقافة الواحدة. ومن الدقة يمكننا، أن نقول أن رؤية أمريكا الشمالية كنزلة حرة لمستهلكي الحياة السعيدة ونموذج ثقافي وصل الآن إلى كافة أرجاء المعمورة. وفي صيف العام الماضي سمعت بأنه قد تم تغيير موعد الاجتماعات الرسمية في أحد القرى بفلسطين المحتلة من يوم الجمعة إلى يوم السبت وذلك بسبب عرض "دالاس وكوسبي" الذي يعرض يوم الجمعة.

والتلفاز الآن هو الوسيلة الوحيدة لتقديم الثقافة الشعبية، وفي الفترة الأخيرة من القرن

العشرين أصبح التلفاز بدون أدنى شك أقوى وسيلة لنقل القيم الثقافية التي تشكل ما نسميه بالنظرة الواقعية. والتلفاز باعتباره ناقل الثقافة يمكننا استخدامه في استعادة قصة تصورنا وسيطرتنا الثقافية (الأيديولوجيات والشعارات البيوتوية).

ولو افترضنا أن مذهب التلفاز يخاطبنا كأفراد وليس كجماعات. نحن أفراد ولنا الحق في التملك وواجب في الإستهلاك ومهمة ثقافية في الاعتقاد وذلك هو أفضل العوالم الممكنة. ألها قصة الثقافة لـ "المستهلك الرأسمالي". وذاكرة الثقافة الأساسية، هي أننا استهلكنا بالأمس ولنا الحق بل ومضطرين أن نستهلك اليوم* نحن نعلم بوجود من يعرف أكثر ومن يعرف أقل وكمشاهدين، نحن تعودنا على أن نعرف أقل، نحن لم نسأل قط عن استخدام حكمتنا. نحن نعتمد دائماً على أحكام "الخبراء". وعلى مستوى المشاهدة والسماع، يتبين لنا أنه على الرغم من أن كل الناس متساوين، إلا أن بعض الناس يكونون أفضل من الآخرين. ولهذا أصبحت الأحثية هي التبرير الوحيد لفكرتنا عن المساواة. وبذلك تسمع وسائل الإعلام تقول بأن النساء متساوون مع الرجال. هذا نظرياً أما فعلياً فمواصفات دور الرجل يثبت أن جنس الرجل ذو مدلول وأهمية أكبر. وينطبق ذلك تماماً على أرباب العمل والعمال والبيض والسود والعالم الثالث والأول.

وبالإضافة إلى أن العامل المسيطر في ثقافتنا ليس هو الفرد ولكنها التقنية. وأصبحنا نعتقد أن "التقنية" هي التي تخلق الثقافة خلافاً لكونها نتاجاً لتأليف ثقافي. إن العنصر الغالب في هذه الإعلانات التجارية هو "العنصر البشري" وحكمته التي تقرر كيف تؤدي مخترعاتنا

* في أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة. يخفي إنتصار الرأسمالية على الاشتراكية معظم المشكلات المزمنة الناتجة فك لجام التصنيع. وإنتصار السوق الحرة يجب أن لا يغري الناس في الغرب الديمقراطي. والرأسمالية المتوحشة متحجبة تنافساً وحشياً مع إنعدام التوازن وعدم تكافؤ الفرص وغياب العدل وتقضي الاستغلال في هذا الصراع الدامي الذي يسمونه التنافس الحر في الدول الغربية. إن زوال الاشتراكية يجب أن يثبت فقط بأن المجتمعات المعاصرة لا يمكن أن تدار أمورها أو تحكم بواسطة مبدأ واحد، سواء كان التخطيط بواسطة رغبة عامة أو كان بواسطة عديدات السوق الحرة. ووسائل إعلاننا الحالية منهكة عن الدفاع غير المهدي عن ميكانيزمات السوق الحرة، وتقدمها على ألها الوجهة المنطقية الوحيدة التي لا اتجاهات مستقبلية لكافة إقتصاديات العالم. (لمزيد من التفاصيل أنظر تايلور 1991 Taylor).

التقنية وظائفها. وعلى سبيل المثال، فإن المفاعل النووي لم يوجد صدفة أو يأتي من فراغ، ولكن كان نتاجاً لقرارات بشرية لم يتم عرضها في الإعلانات التجارية.

وكما أشرنا سابقاً، إن رؤية التقدم أعطتنا الإحساس بأننا نسير إلى الأمام بشكل مطرد وبدون إرادة. ونستطيع السير قدماً بشكل جيد دون أن نسأل عن تكامل قصة الثقافة أو سلامة محتواها. وهكذا فإن منفذي تغيير اليوتوبيا (الإصلاحات المثالية) هم أنفسهم منفذو تغيير قصة الثقافة. أفراد بيض رأسماليون وينتمون إلى العالم الأول. وإن فكرة التقدم التي تدعي بأن التقدم يحقق المساواة هي فكرة تم إعلانها في إطار سيطرة الخرافة. وهي نفس الخرافة الثقافية التي نتحدث مساراتنا. إضافة إلى أن رموز التقدم اليوتوبي ينحرون باستمرار في قصة الثقافة ويقرنونها "بخرافة الإستهلاك"، حيث يتقدم إنتاج سريعاً بظهور منتجات جديدة للإستهلاك. وهكذا تكون السيارة أو معجون الأسنان أو جهاز بحسم الصوت الذي اشتريناه بالأمس غير مناسب اليوم نتيجة لإنتاج جديد أكثر فعالية. والشئ الوحيد الثابت في القصة هو عمليات الإستهلاك والشراء المستمر. وعلى الرغم من أنها غير بارزة في البرامج التلفزية، إلا أن الأسلحة المدمرة رغم كراهيتها فهي تقدم للمستهلكين على أنها ضرورة حتمية لاستمرار التقدم. ويمكننا القول بأن صناعة خرافة الثقافة يمكن تأليفها بخصوصية تامة في غرفة الجلوس حيث يكون الإتصال متميزاً بالخصوصية ولا يتعرض للتساؤلات. وهكذا فالحياة السياسية العامة التي تمكننا من المشاركة في اتخاذ القرارات لا يتم تشجيعها. ونرى التلفاز أحياناً يتظاهر وكأنه مهتم بالحاجة إلى الشعائر العامة التي تذهب إلى ما بعد مخاطبة الفرد، وذلك عن طريق حضوره لما يشبه المناسبات العامة مثل المباريات الرياضية. أنه لأمر مشوق جداً أن تكون المناسبات الرياضية ذات شهرة. ولكن المتفحص الدقيق سرعان مايكتشف الأسباب الحقيقية لاهتمام التلفاز بمثل هذه المناسبات. ومثل هذه المناسبات عادة ما تمجد الدولة أولاً، عن طريق تحية العلم ثم جنس الرجال وكذلك التقنية والمنافسة الشرسة التي يكافؤ فيها الفائزون في مباريات نجوم النظام. وتوجد لحظة من السكون العقائدي قبل تلاوة النشيد الوطني.

وإذا ما لاحظنا بدقة برامج التلفاز التجاري، فنجد أنه يسمح للفرد بترميز قصة الثقافة ورؤيتها المسيطرة، لأنه، أي التلفزيون التجاري هو البرنامج الأكثر قوة لتكريس الميول

التجارية في مجتمعنا. وتدفع الشركات الممولة للبرامج التلفزيونية بسخاء لكي تصل دعاية البناء الخرافي للرأسمالية إلى المشاهدين، لتصل معها دعاية الأسس الخرافية لثقافة المستهلك والمصنع ودافعية اقتناء السلع. أما هؤلاء الذين يتحدثون قصة الثقافة الخرافية هذه، يتحتم عليهم القيام بمهام تربوية حاسمة تتمكن من خلالها التعامل بكفاءة مع هذا العالم العجيب من رأسمالية الاستهلاك الذي يعرض أمام أبصارنا من خلال وسائل الإعلام. إن البيداغوجيا النقدية التي تتحدى هذه القوة الخرافية السائدة وتنتقلها بشدة، لا نستطيع بعناصرها الجذابة. وتتجسد جاذبيتها في تقديمها لعالم المخلفات هذا على أنه عالم "عالم المعجائب". (ت. بيري 1988 T. Berry). ولقد علمنا من "مذكرات السجن" (لأنطونيو غرامشي 1971 Antonio Gramsci) بأن أسطورة ثقافة رأسمالية المستهلك السائدة هي في الواقع مرتبطة بقبول عميق لدى الجماهير. وواضح أنه بالذات الحال في بلدان الديمقراطيات الليبرالية حيث المطاوعة تخفف وطأة الإكراه. والعنصر الأساسي في هذا الإلتحاق الجماعي في الوقت الحاضر هي أنظمة الاتصال الإعلامي. ويلعب التعليم المدرسي دوراً بارزاً ولكنه لا يحظى إلا باهتمام ثانوي، ويشغل المقعد الخلفي في عصر "أطفال الأنبوب". ولهذا تلعب التربية النقدية دوراً حاسماً في تحدي هذه النداءات القوية لأسطورة رأسمالية نظام الاستهلاك وتعرض فاعلية الإعلام للخطر. إن قصة الرؤية الثقافية السائدة حالياً لا تستوعب كل الرؤى والقصص المتضمنة في الثقافة الغربية المعقدة. وفي كل الثقافات توجد دائماً قصص ورؤى معارضة. وهذا هو دور التربية الناقدة كما يجب أن تكون، تربية تنمي الحس النقدي السليم. وإذا كان الدافع الأساسي للإعلان هو خلق مستهلكين فسوف تكون مهمة التربية الحصينة هي إعاقته تقدم الاستهلاك.

إن الشعارات القوية للثقافة السائدة هي التي نراها من خلال زخم الإعلانات التجارية المرئية التي تدخل كل البيوت مما يزيد من أعداد المشاهدين بمعدل لم يسبق له مثيل في التاريخ. إن الأنشطة الدعاوية هذه، سواء كانت مسموعة أو مقروءة فهي التي تهدد وجود مؤسسات عريقة لها تقاليد وقيم ثقافية لدى العديد من الثقافات التي يرتبط استمرارها باستمرار تلك التقاليد والقيم. Goldson (1977: 14-15)

وما نحن في حاجة له اليوم فهو إدراك جديد لما يجب أن تكون عليه المواطنة الصالحة.

والمواطنون هم عناصر فعالة وليسوا مستهلكين سلبيين. والمهمة الرئيسية لأجهزة البث للرئي والمسموع ليست موجهة لتهديب قوانا العقلية وإمكاناتنا البشرية ولكنها موجهة نحو تدعيم رغبتنا في الإستهلاك للمتوجات والبضائع. وبذلك يكون هدف الإعلان الإعلامي خسف العمل الإنساني وإعاقة الضمير، ومسح الميول الإنسانية والمحاولات الإبداعية التي قد لاتكون ملائمة لثقافة الإستهلاك.

إن الظاهرة الكاذبة للعولة التي سبق نقاشها ما هي في الحقيقة إلا انعكاس لعمل القوى الإقتصادية والثقافية العميقة التي تنطلق تحت حماية العولة وتكسح العالم مثل العاصفة. ألها تدمير شامل ويجب أن يقاوم بشدة من خلال محاولتنا إيجاد حياة مؤمنة وخلق قوى حية. إن أحد مكونات المنظور الجديد هو مقاومة القلغم المدخر. وبعد تقييم قوى العولة. اكتشفنا بأننا كنا مهملين لما يجب عمله من نقد ومقاومة لهذه القوى المدمرة التي تغزونا اليوم. ومامو قادم لا محالة، هو تعدد الأبعاد لتعليم يكرس المقاومة الفعالة.

التعليم من أجل التحدي الحاسم وفي إطار التمييز والتهميش والأغلبية

إن تطوير فكرة "الامتياز العالمي" يتطلب منذ البداية، احتواء معيناً في تعريفه وتحديد مفاهيمه. وتمييز العولة يتطلب فهم الإقتصاد والسوق الحر الذي يمتد في كل أرجاء المعمورة. ويعني هذا الفهم كافة أنماط الاستغلال والإستهلاك في سوق التجارة العالمي. ومناقشته الامتياز العالمي في إطار جغرافي يتطلب توضيحاً وتعديلاً. إن فكرة "التمييز" يتم تقييمها من خلال منظور الجغرافيا السياسية وإقتصاديات العالم. ولهذا ظهرت فكرة العولة الواحدة في نصف الكرة الشمالي في غياب التحليل الموضوعي لتمييز النوع والجنس والطبقة. ويجب الإعترااف بأنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية توجد قطاعات عديدة من السكان أصبوحوا محرومين من حقوقهم. وعند الحديث عن الجنوب الذي يسمى تقليدياً بالعالم الثالث أو العالم المتخلف، فإن نخبة غير بسيطة من سكانه يمشون نفس ظروف الامتياز التي تعيشها نخبة الامتياز في الشمال. إن التعبير المناسب هنا هو "أنه يوجد عالم ثالث في العالم الأول، وعالم أول في العالم الثالث"، وكما يوجد أيضاً تحليل مفصل عن قضية المساواة بين الجنسين التي توضح نظام إقتصاد العولة ضمن نظام للإقتصاد العالمي في منظومة "امتياز

الأباطرة" (مايس 1986 Mies). إن مثل هذه التوضيحات يجب تذكرها عند الحديث عن فكرة تميز النصف الشمالي للكرة الأرضية. إن مثل هذه الأفكار يجب أن تصاحبنا دائماً خلال نقاشنا "للتمييز الإقليمي". وحتى في إطار الاقتصاد العالمي يمكننا تبرير الجدل حول تميز الشمال حيث يدعم ذلك تحدياتنا التربوية للعملة ويحدد لنا مؤشرات جغرافية محلية. ويعد هذا التحليل يمكننا أن نخرج على قضايا التهميش والطبقات الاجتماعية الدنيا.

وها هي بعض الإحصائيات والأرقام نوردتها لكي يتأملها القارئ. يستهلك نصف الكرة الشمالي حوالي 80% من ثروات العالم. ويعيش ثلاثة أرباع سكان العالم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ويتسمون ما تبقى من ثروات. يستهلك الفرد العادي في الغرب (1) أكثر من (264lb) رطل من الورق في العام مقابل (17.6lb) رطل للشخص في العالم الثالث، (2) أكثر من (990lb) رطل من الحديد الصلب مقارنة بـ (94.6lb) رطل في العالم الثالث، (3) يشتري طاقة تعادل (6) أطنان تقريباً من الفحم، مقارنة بـ (0.5) طن في العالم الثالث. (New Internationalist 1990)

وفي مجال إغراق العالم بالسموم، تنتج مصانع الغرب كميات كبيرة من النفايات السامة معظمها ينكب في العالم الثالث. وعلى سبيل المثال، منذ سنة (1986) أكثر من (3) ملايين طن من النفايات السامة شحنت من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية إلى أقطار أخرى خارج نصف الكرة الشمالي (New Internationalist 1990).

وفي ما يتعلق بإستهلاك المياه، يستهلك الغربيون ما بين (30 و100) جالون يومياً. ومتوسط ما يستعمله الأمريكي الشمالي من ماء يومياً يزيد عن ما يستعمله المواطن في مقديشو. في ثلاثة أشهر. والولايات المتحدة وكننا من أكبر دول العامل إسرافاً في المياه والنفايات وتلها أوروبا الغربية وخاصة في النفايات (New Internationalist 1990).

وفيما يتعلق بإستهلاك الطاقة، فإن الولايات المتحدة تمتلك 6% من مصادر الطاقة في العالم ولكنها تستهلك 30% من الطاقة المستهلكة في العالم، ومقارنة بالهند التي يمثل عدد سكانها 20% من سكان العالم تستهلك فقط 2% من الطاقة في العالم (New Internationalist 1990).

إن هذه الحقائق توضح ما أسميته بالتمييز الإقليمي للشمال وتحديداً ما يسمى بتصميم الاقتصاد العالمي للتمييز للشمال. أننا سمعنا ترديد مصطلحي الدول المتقدمة والدول المتخلفة

خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. وحسب الموقع فإن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يعتبر العالم المتقدم والنصف الجنوبي أو العالم الثالث يعتبر متخلفاً. ومعظم النظريات المتداولة بخصوص التقدم والتخلف تعتمد على الفرضية القائلة بأن دول الشمال متقدمة في حين تعتبر دول الجنوب متخلفة. ويبدو الآن واضحاً بأن ما نسميه تقدماً في الشمال هو مصدر للتخلف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وقد وصفه المتقلدون بسوء التنمية وما وراء التنمية (شيفا وماكس نيف وهوبنهاين 1989; Max Neef and Hopenhayn 1989; Shiva). وهذا النوع من التنمية يمثل العوامل الأساسية في غراب الأرض. وأعتقد أنه يجب إلغاء مصطلحات النمو والتقدم والتخلف والتركيز على الامتياز في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وأثره السلبي ليس فقط على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ولكن على الكوكب ككل. إنني أرى ضرورة اعتبار امتيازات النصف الشمالي هي التهديد الوحيد والأكثر خطورة على بقاء الكوكب. إن أحد العوامل المهمة في تعليم الناس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هو العمل على نعتاقهم وفك إرتباطهم بهذا الامتياز. وهذا التحرر من الامتياز في النصف الشمالي للأرض يشمل كل سكان الشمال أغنياء وفقراء، رجالاً ونساء وبيضاً وملونين. إننا هنا لا نعنسي التخلف عن الرسييس ولا معاطف فرو الملك. وإذا صدقنا مايدعيه دعاة النظام الإقتصادي العالمي فإن كل واحد في الشمال يعتبر غنياً بما في ذلك العاطلين.

التعليم من أجل التحدي والمقاومة ومن أجل البقاء والتحرر من الامتياز

ما هي درجة أهميتنا اليوم عندما نتكلم عن البقاء؟ إننا نتحدث اليوم عن بقاء أنظمة الحياة على وجه الكوكب والذي يضمن كذلك بقاءنا كأنواع. نحن نعيش اليوم مهددين بشبح الفناء. وإذا لم نبق فسنأخذ معنا أعداداً لا تحصى من الأنواع الأخرى. وهذا هو حجر الزاوية فيما يهمني في الوقت الحاضر. إننا في الواقع نعيش مرحلة من التحول في تاريخ البشرية، ونحن قادمون على نهاية الإيكوزويك "العصر الثالث أو العصر الحالي" وإننا نعيش في مرحلة انحطاط. إن العيش في تفسخ وانحلال كمرحلة تحولية تاريخية جبرية ليس بالمهمة السهلة. وكم هو مؤلم حين نسمع، بأن البقاء يجب أن يتم على أنقاض البنية التحتية للبناء الصناعي

الإستهلاكي، ولكن هكنا فقط يمكننا أن نحافظ على سلامة الكوكب. الاستجابة لذلك تختلف طبيعياً باختلاف موقعنا في الهيكلية العالمية الحالية. ويجب الانتباه إلى أننا عندما نتكلم عن البقاء، فإننا نتكلم عن حرية الإرادة والتحرر من عبء السيطرة. إن هذا العمل في الواقع هو مهمة ثلثي سكان العالم ممن يعيشون في العالم الثالث، إضافة إلى أعداد متزايدة من سكان العالم الأول. إن ما أود النظر فيه هنا هو الحرية أو الانعتاق للبشر من امتياز بلاد الشمال. وأيضاً التحرر من أخلاقية المستهلك في الشمال والتي انتشرت عبر الكوكب من أفقر الناس في البرازيل وصولاً إلى أحياء الفقراء في كاليفورنيا. ونذكر الآن أن أسلوب عيش المستهلك يمتد على الكوكب كله. ومن خلال البرنامج (روبن ليش Robin Leech's) التلفزيوني الذي يستعرض "أساليب الحياة" لدى المشاهير والأغنياء والمعروف في كل أنحاء العالم، نجد أن الإستهلاك المنافي للثوق العام في هذا البرنامج يبدو وكأنه موجه كل الناس، حتى ولو كانت أساليب هذه الحياة يستحيل تحقيقها لدى 95% من سكان العالم تقريباً. وكما اقترح (ألان ديرنينغ 1992 Alan Durning) فإن هذا الكوكب سيظل عرضة للتدمير بل وسيدمر قبل أن يستطيع العالم تحقيق الحلم الأمريكي في الحياة. إننا نتحمل أعباء تربية كبيرة يجب أن ننظر في قيم الإستهلاك وما تؤدي إليه من دمار وذلك ما أسميه بمهمة "التحرر من الامتياز أو الشعور بالتميز". إن هذه المهمة التربوية العظيمة هي المهمة الرئيسية التي يجب أن يتبناها العالم المتقدم. ومن خلال الإحصائيات السابقة، نستطيع القول، بأن أساليب حياة الامتياز هي سرطان هذا الكوكب. وهذه الملاحظات عن بلدان الامتياز قد تضمنها تقرير معهد مراقبة العالم منذ سنة 1992 (WorldWatch Institute Report).

لا تزال سياسة العملة تجاه البيئة سلبية فهي حتى الآن لم تعترف بخطورة المشاكل الناتجة عن العملة وحتى أن كان هناك شعور بهذه المشاكل فهو بطيء جداً ولم يسمى بعد إلى التعاون بشأن تدليلها. إن بعض الدول فقط اعترفت بأنها تسببت في معظم فساد البيئة، ولهذا فهي تتحمل المسؤولية تقدم المساعدات العالمية، في حين عارضت الولايات المتحدة حتى الجهود المتواضعة الخاصة بالمفاوضات التجارية من أجل العمل على تقليص كمية الكربون المنبعثة في الجو لحماية المناخ العالمي (بوستل 1992; 5 Postel).

وما قدمه الامتياز هو حصانة ظاهرية لأحداث معينة. والتميزون، هم أيضاً انحدروا إلى

ما يصفه علماء النفس "بسلوك الإنكار". ومن وجهة نظر التعلم وإعادة التكوين فإن الإنكار يمثل مقبرة لمعرفة قاصرة عاجزة. وهو موقف لا يعني عدم المعرفة فقط بل ويعني كذلك إنعدام إدراكهم لحقيقة جهلهم لتلك المعرفة. والإنكار في إطار التمييز العملي له تأثير مدمر على الكوكب. وفي الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. نحن لا ننظر إلى أنفسنا على أننا تشكل خطراً على أنفسنا وعلى الكوكب ككل. وعادة ما نكون منغمسين في حياة الترف وبأننا متقدمون على بقية العالم، ونحاول، من خلال الإعلام، تصدير أسلوب حياتنا لجميع بقاع الدنيا، وننتخب السياسيين ليقولوا لنا أن كل شيء على ما يرام. ونقطع أي اتصال ونغرس أي صوت يتحدى أسلوب حياتنا الفياض. ولهذا نحتاج نحن إلى التحرر من موقف الإنكار هذا الذي يولده موقعنا من الامتياز. وفي مقال كتبه (ساندرا بوستيل 1992 Sander Postal) بعنوان "الإنكار خلال العقد الحاسم" ونشر في تقرير معهد مراقبة العالم (WorldWatch Institute) ولاحظت فيه الآتي:

إن علم النفس كعلم يقرر قضاء العالم وقدره، وذلك لأنه من أجل القيام بأي فعل، لابد من التغلب على الإنكار أولاً. حيث أن الإنكار يمين إستجابة الإنسان للمثوات سواء كانت داخلية أو خارجية. والإنكار، دون أي شك يؤثر في سلوك معظم الناس ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة. ويكون الإنكار أكثر عمقاً لدى أولئك أصحاب المهام الصعبة في أوضاعنا الراهنة. ومن بينهم رجال الأعمال والقادة السياسيين. نتيجة لما يملكونه من قوة في تشكيل برامج الأعمال وأنماط الحياة على وجه الكرة الأرضية. وهذا النوع من الإنكار يكون خطيراً على المجتمع والبيئة الطبيعية، مثل إنكار مدمني الكحول إلى عائلاتهم، حيث يلوم الكحولي أسرته على عدم ملاحظة مساري الإدمان ويؤكد وجوب حذرهم تجاهه كمصدر لتهديد حياتهم. وغالباً ما ينتهي المدمنون إلى تدمير حياتهم، وبدلاً من مواجهة الحقيقة فقد اختار ضحايا الإنكار الانتحار البطيء، بنفس الطريقة اتبع أنصار العملة سلوك الإنكار تجاه نواتج العملة الاقتصادية وأساليب الحياة الاقتصادية المفسدة للبيئة. وهكذا نضحي نحن بحياة طويلة الأمد مقابل إشباع سريع لرغباتنا المادية الموقته. إن هذا الاستبدال النفسي لا يؤدي إلى نتائج إيجابية (بوستيل 1992; 4).

المركزية والتهميش في إطار الامتياز: تعليم للمقاومة والتصدي التربوي

الحاسم

المركزية هي موقع القوة في الامتياز. وللمعروف أن القوة والمعرفة ينبثقان من المركز باتجاه

الهامش. وموقع المركز تشغله اليوم الثقافة الغريبة "عالم الأقلية المتقدمة"، وفي مقدمته الرجل الأبيض المشتبه للجس الآخر. والموقع الهامشي يشغله مناهضو الثقافة الغريبة "العالم الثالث، عالم الأكثرية المتخلفة". وهم الملونون والنساء والأطفال والمواطنون من الرجال والنساء. وفي إطار المركزية والهامشية يوجد أناس في موقع الامتياز قادرون على تصنيف العالم وتحديد المواقع في سلم العالم الاجتماعي والاقتصادي وبعبارة أخرى، يمكن لهذه الفئة ليس تصنيف المواقع وتحديد معايير تركيبة المراكز فقط ولكن يستطيعون فعل ذلك في السلم الهامشي أيضاً. ومن منظور القوة في العدالة والإنصاف فإن جماعة المركز هم المسيطرون على علاقات الهامشية والتحكم فيها. وهكذا يكون إحساس الجماعات والأفراد الذين يحتلون للمركز بأن موقعهم في العالم هو الأهم والأقوى والأعظم، الأمر الذي نلاحظه في تفضيل ثقافة الرجل الأبيض في الغرب على ثقافة غير الغريين وغير البيض وغير الذكور. وهذه المواقع المركزية الحالية قابلة للسقوط وهي مؤسسة للفرقة العنصرية والطبقية والجنسية والعرقية في عالمنا المعاصر. والنظرة النقدية التي أسوقها في هذا الكتاب هي التي تحركنا لتحدي مواقع المركزية والامتياز.

وقد استعرض كل من (أرونوويتز وجيرو Aronowitz and Giroux 1991) في مؤلفهما "تربية ما بعد الحداثة" وجهة نظر تستهدف التحول عن مركز التميز وسميا هذا النمط من التربية "بالتربية الفاصلة" التي هي فرع من البيداغوجيا النقدية التي تتيح الفرصة للتربويين والمربين لأن يشاركوا في الحوار الخاص بجماعة الامتياز والهامشية. ولإزاحة شبح الامتياز تقترح البيداغوجيا الفاصلة بأن تكون للمواقف التعليمية مرجعية متعددة المصادر الثقافية واللغوية وخيرة الآخرين. وتحاول البيداغوجيا الفاصلة أو الحدية نوعية المتعلمين واستيعاب الثقافات المتنوعة. وفي موضوع البيداغوجيا الفاصلة أو النهائية، يشير كل من "رونو ويز وجيرو" إلى أن هذا النموذج التربوي تعمل على أكثر من تزويد المتعلمين بمحاضرات عامة تكشف عن المعضلات المتضمنة في مواقع القوة. ولكنها إضافة إلى ذلك توفر فرصاً للمعلمين لتعميق فهمهم لجوانب متعددة من ثقافة المركز والهامشية. وهذه التربية النقدية تمكن المربين من قياس مواقع القوة وتقييمها بعمق واكتشاف كيف تؤثر على العمليات التربوية. وانعكاسات هذه القوة على الحياة العامة لسكان الأرض، هو ما ستولاه الآن بالنقاش المستفيض.

أبعاد القوة: التعليم من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والتنوع

إنني أعترم في هذا الفصل أن أتطرق إلى مفهوم الثقافات السائدة ومناقشة بعض البنى والتركيبات المتشعبة التي تساعد على بقائها، محاولاً علاج الموضوع من خلال أربعة مفاهيم يثية تشملها تلك البنى للسيطرة في الوقت الراهن. وأول هذه البنى أو التركيبات هو المجتمع الأبوي الذي يهدف إلى ديمومة التمييز الجنسي وبنية التفوق العرقي التي تؤدي إلى التمييز العرقي وكذلك البنية الطبقية التي تتعدى على الاستغلال الطبقي وأخيراً البنية المتركرة على الإنسان (التمثلة في الافتراض القائل بأن الإنسان هو غاية الكون القصوى)، الأمر الذي يؤدي إلى إنقراض وفقدان الكائنات الحية والأجناس الأخرى. مثل هذه البنى الداعمة لا يمكن للسيطرة اعتبارها، في كل الأحوال، شاملة للاستنزاف والفساد بعمومية مطلقة.

الموقع المتميز

وقبل الشروع في مناقشة بنى المجتمع الأبوي والعرقي والطبقي، لابد لي من أن أحدد موقعي الخاص ضمن بنى القوة والهيمنة هذه. فأنا رجل أبيض الجنس من أصل أوروبي وأنتمي إلى الطبقة الوسطى وأشغل موقعاً متميزاً في مجال الكتابة والعمل الميداني. وكوني أبيض لا أتعرض إلى التمييز العرقي الذي يعيشه الملونين بشكل يومي بغض النظر عن أي مكانة يشغلونها في بنى الجنس والطبقة. ولكونني رجل لا أتعرض للآثار السلبية للمجتمع الأبوي الذي يعتر القوة ويميز الذكور هبة ممنوحة. ولأنني سوي الجنس فلا أتعرض للإضطهاد الموجه نحو اللوطيين ولذلك فأنا لست ضحية مباشرة للرهاب البشري. ولكونني

أنتهي إلى الطبقة المتوسطة فلا أتعرض للآثار السلبية للبنيى الطبقية التي يواجهها الفقراء. وفي موقعي التمييز هذا فأنا معفي، في الغالب، من أن أكون ضحية من نوع ما. وبسبب موقعي هذا، فأنا غالباً ما أكون معدّياً للآخرين دون وعي لتأثيرات هذا الموقع التمييز. وتسمي (مارلين فراي 1983 Marilyn Frye) هذا الموقع التمييز "بالعين المتعجرفة". وبهذا المستوى من الإدراك، يمكن للمرء أن يصنف مشاهداته في إطار مرجعيته الخاصة دون الالتفات إلى أي مرجع آخر. إن مثل هذا الموقع المتعجرف يفسح المجال إلى تجاهل الآخر حيث لا يجر سلوك الغطرسة والتعجرف هذا أي عواقب على صاحب الموقع التمييز. وعلى العكس من ذلك، فإن الذين يشغلون مواقع متدنية يتحتم عليهم الاعتراف بدقة وشمولية بمن هم في مراكز متميزة مقابل بقائهم على قيد الحياة. وتبعاً لذلك علينا أن ندرك جيداً بأن الأمر يتطلب الكثير من العمل الواعي عاطفياً وروحياً لكي يتحرر صاحب الموقع التمييز من طبقته ويشرع في غط من الإدراك أكثر شمولية للآخر.

إن حجة التميز التي ترافقني لا تحرمني من تناول موضوع القمع والقمع عند معالجتي لقضايا التعليم والبيئة. إن التمييز الجنسي والعنصري هما صفتان تربطان بين العنف والسيطرة. إن أي تعامل مع تعليم اليوم يتجاوز أو يتجاهل موضوع العرقية سيكون بالضرورة ناقصاً. إن معالجة موضوع البيئة دون اعتبار موضوع التمييز العنصري والعرقية سيكون بالضرورة مصدر تجاهل متعمد ومتحيز إلى وجهة نظر قائمة على وجود موضع متميز. وتسمي "مارلين فراي" هذا النوع من التجاهل "تجاهل متعمد" لأنه نشط وفعال. إنها تتعرض لهذا الأمر من خلال مناقشتها للتمييز العنصري في أمريكا البيضاء.

ولا يعتبر التجاهل أمراً بسيطاً. فهو ليس مجرد نقص أو غياب أو فراغ أو سلوك سلبي، بل إنه نوع من التجاهل المتعمد من قبل الأمريكيين البيض لقبائل ومجتمعات الهنود الحمر الأمريكيين، إن تجاهل البيض هذا، لتاريخ الشعوب الأصلية في هذا البلد شبيه بتجاهل النعمة للأخطار بفرس رأسها في التراب. إن التجاهل الأحق القاحل للغة السود من قبل معظم الأمريكيين البيض هو أمر مشين حقاً. إن هذه الضروب من التجاهل المتعمد، هي في الواقع، نتيجة مركبة من عدة أفعال وكثير من الإهمال (فراي، 1983: 118-119).

مع هذا الأسلوب للفهم في ذهني، أمل لمحاولاتي هنا في مناقشة بُنى المجتمع الأبوي والعنصري

والطبيقي سيحالفها بعض التوفيق. إنني أأمل في التفكير في هذا الأمر واستيعابه من سيعطيني أملاً في أن عاولاتي هذه لمناقشة تركيبات المجتمع الأبوي والعرفي والطبيقي سيحالفها بعض التوفيق.

البيئة والحروب والمجتمعات الأبوية وتكريس العنف

نطرح (راين إيسلر Riane Eisler) في مقدمة كتابها (الكأس والسيف، *The Chalice and the Blade* 1988-1988) على نفسها وعلى قرائها الأسئلة التالية: لماذا نؤذي ونضطهد بعضنا البعض؟ لماذا يمتلئ عالمنا بوحشية البشر ضد الرجل والمرأة؟ كيف يكون بوسع البشر أن يمارسوا كل هذه القسوة على جنسهم؟ ما الذي يجعلنا ننزع إلى سلوك القسوة بوثيرة مزمنة أكثر من العطف والرفقة؟ ما الذي يدفعنا نحو الحرب والتدمير بدلاً من السلام والبناء والتعمير؟

ربما يكون أسير الأجوبة على مثل هذه التساؤلات هو أن العنف والقسوة هما جزء من التركيبة البشرية، غير أننا لن نتبع هذا النهج من التفكير هنا ومع ذلك فسوف يكون من الضروري تتبع موضوع العنف باهتمام دقيق، إذا أردنا التقصي العميق لهذه الأسئلة التي أود نقاشها في هذا الفصل من الكتاب. أما الطرف الآخر المقابل للعنف الأساسي فهو رؤية الطبيعة البشرية بوصفها "قابلة للكمال بلا حدود" في عملية التطور الارتقائي، وهذه أيضاً نظرة سطحية لجوهر الطبيعة البشرية. إن عنف القرن العشرين الذي تميز بالفظاعة التي لا يمكن تصديقها يبدو مناقضاً تماماً أو على الأقل يشكك بشدة في مفهومنا للتقدم والكمال البشري.

إن معالجاتي لمفهوم العنف والتدمير ستبج مختلفاً حيث أنني سأطور وأحيك معاً عناصر وأوجه متبانية. وستتخذ العنف عدة أشكال ومراحل متعددة عند دراستنا لتفاصيل وحقائق المشكلات والمواضيع التي تغفل العنف فيها.

العنف ضمن الإطار الثقافي البشري

بعد التحقق من العنف والإبداع في إطارهما الكونسي، فإنه لا زالت تواجهنا مشكلة

العنف المتحدر في سلوك أبناء البشر تجاه بعضهم البعض. وبسبب التشبع الذي لا يصدق لسلوكيات الكراهية والعنف السائدة حالياً في العالم، فإن الاعتقاد المرجح هو سيطرة العنف والقوة على جملة المساعي البشرية. إن عنف البشر تجاه بعضهم البعض يكذب أي اعتقاد، مهما كان بسيطاً، بتحسين أحوال الجنس البشري في هذا القرن عن أحواله في القرون السابقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الإستعمال المذهل وغير المعقول للأسلحة وحرق اليهود في ألمانيا وحرق القتل الكمبودية وفظائع البوسنة والتكلس الهائل للأسلحة النووية والتقليدية، كل ذلك وغيره يقود المرء إلى الاستنتاج بأن الجنس البشري يتاجر بالعنف. وبالتأكيد فإن سجل القرن العشرين يشير إلى أدلة قليلة جداً على كون الجنس البشري جنساً مسالماً. إن السلام وغياب العنف هما في الواقع استثناءان نادران. أنه لمن المؤسف حقاً بأننا عند هذا المستوى التحليلي للموضوع، نصل إلى استنتاجات جدّ محبطة عن احتمالات المستقبل البعيد والمدى الطويل لأحوال البشرية. للنشآت والمخازن العسكرية في العالم كله، يتم تبرير وجودها بالقول، إن العنف والحرب يستوطنان البشر. ومن خلال هذه النظرة إلى مستقبل العالم، فإن السؤال المطروح، ليس إمكانية وقوع الحروب والعنف، بل السؤال الصحيح هو، من يا ترى سيبقى على قيد الحياة؟ ومن وجهة النظر العسكرية، وفي أحسن الأحوال، فالقول المجهود هو أن وجود آلات الحرب الفتاكة قد يكون رادعاً لمنع وقوع الحرب أصلاً. غير أن شعارهم هنا هو "الدفاع الأفضل هو وجود هجوم أفضل".

وخلال التطورات الأخيرة للعلوم التاريخية يتم استقصاء هذه التفسيرات المروعة للتاريخ البشري (إسليمر وغمبوتس وستون 1976 Stone; Gimbutas 1974; Eisler 1988). إن علم التاريخ هذا يستحدث تفسيراً جديداً للتاريخ الغربي موسعاً بذلك فهمنا للتجربة البشرية وخاصة إدراك بعض المتغيرات التي تتجذب أو تردع العنف الثقافي. إن أحدث الدراسات لاستيعاب التاريخ الثقافي يمكن متابعتها من خلال تطور تفسيرات المجتمع الأبوي (بيري، إسليمر، غيمبوتس، وستون 1976 Stone; Gimbutas 1974; Eisler 1988; T. Berry). وضمن بعد زمني تاريخي، فإن مرحلة المجتمع الأبوي قد سبقتها مرحلة المجتمع الأمومي لأوروبا القديمة التي كانت ذروة ازدهارها فيما بين (6500) قبل الميلاد إلى غزوات "الآرين Aryan" حوالي (3500bc) قبل الميلاد. إن ظهور تركيبة المجتمع الأبوي تتوافق تماماً مع قديم

وامتداد الحضارة الغربية الذي يشمل إطارها الزمني الخمسة آلاف سنة الأخيرة تقريباً. وتعتبر مرحلة ما بعد المجتمع الأبوي صيغة ناشئة لتاريخ يحدث في وقتنا الراهن ومتحولاً إلى مستقبل يقال عنه، أنه يتجاوز التركيبات السلطوية اليومية الصارمة، ويتميز هذا المستقبل المنظور بمشاركة كاملة في الحكم من قبل الجميع وبصيغة ناشئة جديدة لثقافة علمية تشاركية. ويجب تحذير القارئ هنا بأن جوهر التاريخ البشري لا يتقسم، في الواقع، إلى تناهات متعائلة دقيقة الترتيب، ومع ذلك فإن النمط المقترح حالياً يعطي وضوحاً مؤقتاً سيتيح لنا فرصة إدراك أعمق للموضوع المطروح.

الثقافات السائدة المهيمنة: إن فكرة "الثقافة السائدة" طرحت حديثاً في كتابات "راين إسلر" التي شمل عملها تفسيراً تاريخياً للعنف الثقافي (إسلر، إسلر ولوي، نوبل Eisler 1992; Noble 1990; Eisler and Loye 1988) اعتمدت "إسلر" في أفكارها وتفسيراتها من التطورات الحديثة في الدراسات التاريخية، وخاصة من كتابات (مارجا غيمبوتس، 1974 Marija Gimbutas) التي تضمنت استقراء تاريخياً للثقافات الدينية مستخلصة من دراساتها التاريخية فهماً مختلفاً جداً عن المفهوم السابق لتواجد العنف في المنحنى التطوري للبشر بعد مدى طويل لتاريخ الإنسان. واستناداً إلى دراسات "غيمبوتس" تجاوزت "إسلر" بالقول، عند تفحصنا للمرحلة المبكرة من العصور الحجرية القديمة والعصور الحجرية الحديثة حيث تلبو عبادة الآلهة سائدة فإننا لا نجد علامات دالة على الهيمنة أو التفرقة الجنسية. ويتبين هذا الاكتشاف بصورة ملحوظة مع الثقافات التاريخية العصرية الواردة في البنى الثقافية العبرية النصرانية التي تكرر عبادة الإله الأب وتحمل في جوهرها تمييز جنس الذكور. ولقد صاحب هذا التسلسل الهرمي للسيطرة الذكورية وجود البنى الاجتماعية العنيفة. وتؤكد "إسلر" أنه، أينما وجدت سيطرة الذكور وجد معها مؤسسات الملكية الخاصة وتجارة وملكية الرقيق والعبودية والملكية الزراعية للأرض. وعلى عكس ذلك توجد معلومات أثرية يبدو وأنها تؤكد بشدة على وجود مجتمعات عادلة باللغة التكافؤ في تعامل الأفراد مع بعضهم البعض في الثقافات السابقة عن عصورنا الحديثة ومثال ذلك "العصور الحجرية القديمة والحديثة". كما تشير تلك المعلومات أيضاً إلى أن تلك المجتمعات كانت خالية من العنف

عماماً (إسليم، وإسليم ولوي 1990 Eisler and Loye; Eisler 1988). ومن خلال هذه الدراسات، يمكن للمرء أن يستنبط رؤية أكثر تفاؤلاً للتاريخ حيث يكون من المعقول المضافة بالتفسير الذي مفاده، إن الحروب والعنف ليسا حتميين لقصتنا البشرية. ومع الميل إلى قبول هذا التفسير المتفائل، إلا أننا نساق رغم ذلك إلى وجهة نظر بالغة الانتقاد لإرثنا التاريخي الذي يبدو مرشحاً بعمق في تصور هرمي للقوة يصدر على وجه التحديد من التركيبة الاجتماعية الأبوية التي هي في أبسط تفسير لها، لا تربو عن كونها نظاماً سلطوياً يهيمن فيه الرجال وتسمى "إسليم" هذه التركيبة السلطوية "النموذج المهيمن" ويجسد النموذج المهيمن هرمية سلطوية قائمة على التهديد أو استعمال القوة. وتطرح "إسليم" فارقاً مهماً بين هرمية الهيمنة وبين الهرميات الأخرى التي نشاهدها في الطبيعة والتي نسميها "بالهرميات الفعالة".

إن مصطلح الهرميات المهيمنة أو المسيطرة يصف أنظمة قائمة على القوة أو التهديد باستعمالها صراحة أو ضمناً والقوة صفة مميزة لتنظيمات الرتب البشرية في مجتمعات الهيمنة الذكورية. وتختلف هذه الهرميات عمماً عن غط الهرميات الموجودة في التواليات المتدرجة من أسفل إلى أعلى كتنظيمات الأداء العملي التي منها على سبيل المثال الإرتقاء من خلايا إلى أعضاء في الكائنات الحية. وهذه الأنماط الهرمية يمكن تمييزها بعبارة الهرميات الفعالة حيث تتركز وظيفتها على الزيادة القصوى للإمكانات الكامنة في العضوة الحية. وعلى العكس من ذلك، تشير الدراسات النفسية وعلم الاجتماع إلى أن الهرميات البشرية القائمة على القوة أو التهديد بما لا تكبت الإبداع الشخصي فقط، بل وينتج عنها أيضاً أنظمة اجتماعية تتميز فيها بكثافة الخصائص البشرية السلبية وتكبح فيها بشكل منظم أسمى طموحات البشرية في إكتساب السمات الإيجابية مثل التعاطف والمشاركة الوجدانية إضافة إلى النضال من أجل إحقاق الحق وترسيخ قيم العدالة (إسليم، 204: 1988 Bisler).

إن خصائص المجتمع المهيمن متغلغلة في كل المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويتفحص الإرث للتاريخ الغربي تنضح لنا عمماً تلك الصيغة السلطوية السائدة المتمثلة في التأسيسات السلطوية الأربع التي لا تزال تتحكم في التاريخ الغربي على مدى القرون الطويلة وهي الأمراتوريات الكلاسيكية ومؤسسة الكنيسة والدولة القومية والشركات الحديثة (ت. بيري، 1988 T. Berry). كل هذه المؤسسات كانت في وجهها التاريخي

مقتصرة على هيمنة الذكور ومحدثة أساساً لتحقيق الذات البشرية كما يتصورها الرجل. وكان النساء عبر التاريخ دور هامشي هذا إن وجد أصلاً في توجيه أو التأثير على هذه التأسيسات (ت. بيرى 1988 T. Berry). ويوجد حالياً وعي متنامي وإدراك يزداد وضوحاً بأن محنتنا التي نعيشها هي مأزق حقيقي وأن للمجتمع الأبوي دور فعال في خلق هذا المأزق. ويتزامن مع هذا الوعي الناشئ محاولات جادة لتفكيك أو تفادي تركيبات الهيمنة هذه. ولعل الجدير بالملاحظة أيضاً، هو أن الحركة النسائية القوية التي اتضحت معالمها في العقدين الأخيرين من هذا القرن قد حققت الكثير نحو الرفع من مستوى الوعي الثقافي بالتأثيرات المدمرة للمجتمع الأبوي على مدى التطور الاجتماعي المعاصر (ميلبراث 1989 Milbrath).

العلوم الحديثة والنظام السيطر: إن تطور العلوم الحديثة صاحبته عقلية وأنماط من التفكير تتوافق ونظم الهيمنة التي نشاهدها الآن سائدة في ممارسات المؤسسات الثقافية الغربية. ونظرياً تبني المساعي العلمية دعوى التحرر من القيم الموروثة غير أن ذلك لا نرى تطبيقه عملياً في ممارسة الحياة اليومية، بل وإضافة إلى ذلك نلاحظ إقتران الأنشطة العلمية بالمؤسسات والمنشآت العسكرية في كل الدول القومية. العلم كمؤسسة تدعمه أغراض عسكرية ويتغذى على الدعم المالي العسكري. ويؤكد (ليستر ميلبراث 1989 Lester Milbrath) على أن معظم الجهود العلمية المنظمة تقريباً تحركها دوافع الهيمنة والسيطرة على الطبيعة وتفوق القوة العسكرية وتحقيق القوة والنمو الاقتصادي والتغلب على المنافسة وبدل قصارى الجهد لتعزيز المكانة وفرض الاحترام على الآخرين وجمع الأموال، في الوقت الذي يجدر فيه أن يلتفت العلم بجديته إلى البحث في مجال القيم والمبادئ الإنسانية.

إن أحد أهم المجالات التي تستحق البحث والتأمل، هي الطريقة التي يعيد فيها العلم ترتيب التجربة البشرية حول أبعاد النظام والقوة. وتجازف (كارولين ميرشنت Carolyn Merchant 1980) بطرح تفسير مفاده، إن نظرة العلم الحديث للعالم على أنه عالم ميكانيكي، كان لها أثر عميق على كيفية إدراكنا للنظام والقوة. وتؤكد على أن النظام كان نتيجة لمفهوم متشدد يفيد بأن حركة الأجزاء غير قابلة للإشطار وهي خاضعة لقوانين

رياضية ثابتة ورفض قوى التغيير الروحية غير المتوقعة. ويؤكد هذا المفهوم أيضاً على أن تحقيق القوة تم من خلال تدخل نشط مباشر في عالم دنيوي علماني.

ولقد تم إنجاز مؤشرات القوة من خلال إمكانيات براعة البشرية في المكر والخداع حيث تمكن البشر من السيطرة على عالم الطبيعة. وتحقيق هذه السيطرة على العالم الطبيعي يمكننا تصور المشروع الإنساني للعلم الحديث الذي يتمحور حول سيطرة الإنسان على العالم الطبيعي. وتواصل (ميرشنت 1980 Merchant) حوارها حول الجنس من حيث الذكورة والأنوثة وأساليب الهيمنة السائدة في عالم اليوم. وتلاحظ بأنه عند التعامل مع الطبيعة على أنها الأنتى، فإن محاولات للتحكم في العالم الطبيعي ستواصل جنباً إلى جنب مع مشروع إخضاع النساء كجزء من العالم الطبيعي. وما العنف والقوة إلا مكملين لهذا للمشروع (ميرشنت 1980 Merchant). ويوجد تفسير مماثل للمشروع العلمي الغربي الحديث، أوردته (فندانا شيفا 1989 Vandana Shiva) حيث تجادل بأن العلم الحديث ما هو إلا نشاط قائم على التمييز الجنسي. والعلم والذكورة عند "فندانا" يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالسيطرة على الطبيعة وترى كل من (ماريا مايز وفندانا شيفا 1993 Maria Mies and Vandana Shiva) بأن اتساع الأبحاث العلمية اليوم التي تشمل المورثات وتقنيات التكاثر يهدد الوجود البشري وتؤكد على أن عزيمة الأبحاث وإصرارها على إقحام هذين المجالين يهددان الغطاء الوافي والحدود الأخيرة التي حفظت الإنسان وتولت حمايته حتى الآن ضد انتهاكات الأبحاث والتحليل العنيفة وضد تحول الإنسان إلى موضوع للبحث أو مادة لتحليل المعمل. وتقدم كل من (مايز وشيفا 1993: 52 Mies and Shiva) توجهاً جديداً للعلم يختلف عن التوجهات الحالية وتقولان، إذا كان العلم القديم لا يضع حدوداً للبحث فإن العلم الحديث مدرك أو يجب أن يدرك هذه الحدود جيداً. وفي كون محدود مثل كوننا لا يوجد تقدم مطلق ولا بحث غير محدود من أجل الحقيقة ولا نمو غير محدود إلا باستغلال الآخرين.

وذلك ليس الاتجاه التقليدي للعلم الحديث. وسوف نتقل الآن إلى دراسة العنف المدمر الذي يصاحب ارتباط العلم بالمشروع العسكري.

الحروب الحديثة والدمار البيئي واجتماع السلطوي الأيوري: تعتبر المؤسسات العسكرية

نموذجاً للثقافات السلطوية والهيمنة على الآخر. ولكون هذه المؤسسات قائمة على القوة والعنف، فهي أيضاً موطن السلطة الذكورية، وتستوطن الثقافات العسكرية بعمق في فخ تكريس الذكورة. إن العقيدة العسكرية تستتبع تركيبات النموذج المسيطر. وتوجد إدعاءات بأن نظاماً عسكرياً "قوياً" فقط، يمكنه ردع القوة وتهديتها بفاعلية (غالنتج 1982). ومعظم كوادرات المؤسسات العسكرية داخل وما بين الدول القومية النسي تحدد "الأمن القومي" هي كوادرات رجالية (سيجر، 1993). ومن ناحية تحليلية أثنوية فإن جزءاً من البرنامج الذكوري في تحديد "الأمن القومي" هو حماية سيطرة التمييز الذكوري في المؤسسات الحربية (سيجر 1993). وبصورة متزايدة منذ منتصف القرن العشرين، إنخذت الحرب منعطفاً بيئياً مشغوماً بكيفية مقصودة. ونستطيع القول بدون مبالغة، إن إحداث دمار بيئي، أصبح جزءاً معقداً من الإستراتيجية المروسة في الحرب الحديثة. وتفيد بعض التقديرات بأن القوات المسلحة في كل أنحاء العالم أصبحت من أكبر مصادر تلوث الأرض (رنر، 1991). وتوجد شواهد متعددة حالياً على هذه الأنماط التدميرية وأصبح التدمير البيئي فعلاً جزءاً من الإستراتيجيات العسكرية المخطط لها مسبقاً.

إننا رأينا الجيش البريطاني منذ مرحلة مبكرة من سنوات الخمسينيات (1950) يستعمل المبيدات الكيميائية لتدمير النباتات والمبيدات الخاصة بأوراق الأشجار لأغراض عسكرية عندما كان يحاول إخماد حملات ثوار ماليزيا خلال تمردهم على الاحتلال البريطاني. وفي فيتنام ألقى الجيش الأمريكي حوالي (25) خمسة وعشرون مليون جالون من مبيدات أوراق الأشجار وسموماً بيئية على مدى فترة الحرب الفيتنامية. وسببت أحدث حرب في الخليج العربي بين تحالف قوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا ضد الجيش العراقي. كوارث بيئية فظيعة. ورغم أنها دامت فترة قصيرة إلا أنها تركت أجزاءً من العراق والكويت والسعودية في دمار شبه كامل وساد الدمار والتلوث البيئي للمنطقة بكاملها. وخلال أسبوع واحد تحولت البنية التحتية لمدينة العراق إلى حطام نتيجة للقصف الجوي الكثيف الذي لم يسبق له مثيل في الحروب القديمة والحديثة. لقد دمر قصف قوات التحالف شبكات تزويد المياه والشبكات الكهربائية وإمدادات الوقود والمخزون الغذائي وشبكات المجاري ووسائل النقل ووسائل إيصال خدمات الصحة العامة في كل تجمع سكاني رئيسي في البلاد العراقية (سيجر، 1993).

Seager). وعانت منطقة الخليج كلها ضرراً بيئياً بالغاً نتيجة تسربات نفطية عديدة وأدت حرائق النفط في الكويت إلى تلوث هائل في المنطقة على مستوى لم يشاهد من قبل. إن الصدمة العنيفة والضرر البالغ الذي لحق بالمنطقة نتيجة لهذه المواجهة العسكرية لا يمكن تقديرهما بصورة كاملة الآن، ولكن التأثير المتواصل لهذا الدمار لن يكشف النقاب عنه أبداً، لأنه لا الوسط البيئي الميث ولا الموتى يتكلمون.

وعندما ننظر إلى قارتنا (القارة الأمريكية) بحثاً عن خصائص السيطرة العسكرية والدمار البيئي، يمكننا عندئذ رؤية صورة لا تقل هولاً وخوفاً عن منطقة الخليج. وخير مثال على ذلك أمريكا الوسطى. المشاكل البيئية التي ظهرت في هذا الإقليم الصغير، متجددة عبر تاريخ طويل من محب للموارد الطبيعية من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم بالاتفاق والتحالف مع النخب المحلية المسيطرة. هناك أيضاً وجود عسكري متزايد موظف لدعم وحماية نشاطات النخب المحلية. وفي نفس الوقت لحماية مصالح واستثمارات الشركات الأجنبية. إن تواطؤ هذه القوى وتأثيرها المدمر على حياة الإقليم كانت ولا زالت لها آثار مفعمة. ولكون هذا الإقليم واحد من أكثر أقاليم العالم إحتواء لقوات عسكرية كثيفة فإن إغيار المحيط البيئي يصبح نتيجة منطقية حتمية (سيجر 1993 Seager). إن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن معظم النزاعات المسلحة تركز على استغلال الموارد واستصلاح واستغلال الأرض. وتزداد إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بإبعاد الناس عن أراضيهم يومياً، رغم إدعاءات الولايات المتحدة والغرب بشن الحروب على الآخرين بغية الحفاظ على حقوق الإنسان. إن شؤون أمريكا الوسطى تتحكم فيها الآن زمرة صغيرة من ملاك الأرض في معظم هذه البلدان الصغيرة. ونتيجة لهذا التحكم يطرد الناس فعلياً من أراضيهم بهدف إنتاج المحاصيل المربحة التي تناسب الإحتياجات الغذائية الإستهلاكية المفرطة لسكان أمريكا الشمالية. إن استغلال الأرض وتجريدها من الغابات نشاط مستمر يغطي حثية في أقاليم أمريكا الوسطى إلى درجة تشير معها التقديرات بأنه مع حلول العام (2025) لن يكون هناك وجود لغابات الأمطار الإستوائية بأي مكان بأمريكا الوسطى (سيجر 1993 Seager). إن الآثار العالمية لمأساة أمريكا الوسطى البيئية لا تقتصر فقط على هذا الإقليم، بل ولغابات الأمطار في هذه المنطقة أهمية كوكبية تطال كل مكان من الأرض حيث ترتبط الغابات بأنماط

متعددة من الحياة على هذا الكوكب ولها تأثيرات بالغة على الطقس. وتصف منظمة الصحة العالمية الغابات بأنها "رئسي كوكب الأرض". إن تدمير الغابات المطيرة وفقدان الحياة البرية والتفسيخ البيئي يهدد سلامة الصحة العالمية ويخلق في ذات الوقت مناطق قحط متسعة ويعمق مستويات الفقر العالمي ويكرس عدم التكافؤ الاجتماعي في أقليم يسوده بلاء تاريخ حافل بالظلم الاجتماعي ناتج عن عدم التوزيع العادل للموارد الطبيعية والإقتصادية (سيجر Seager 1993).

الفساد الكوكبي النووي *Nuclear Wasteland* عند تصنيفنا لكل الضروب المختلفة التي أثرت بها العمليات العسكرية على البيئة وصحة الإنسان، نجد أن إنتاج وتجريب الأسلحة النووية هو الأشد خطراً والأكثر ديمومة واستمراراً لهذا الخطر. ويجري (مايكل رنر، 1991: 145) Michael Renner المقارنات التالية: بينما يكون أثر النفايات السامة متركزاً نسبياً، يكون إنتشار الغبار النووي شاملاً عالمياً. ومع بقاء المواد الخطرة معنا لأجيال وأجيال قادمة حيث يمتلك البلوتونيوم نصف حياة مقدارها (24.000) أربعة وعشرون ألف سنة فإنه حتى وإن تم وقف ونحرم الترسنات النووية غداً فإنه لن يكون ممكناً التخلص من الآثار المدمرة لنفاياتها.

لقد بدأ العصر النووي العسكري مع بداية مشروع منهاتن الذي نتج عنه قصف هيروشيما وناجازاكي باليابان. وأقوى هذان القصفان الحرب العالمية الثانية ومثلاً بداية حقيقية للعصر النووي. ورغم وجود مشاريع سلمية لاستخدام الطاقة النووية إلا أن أغلب البحث والتطوير في هذا المجال كان مكرساً لاختبار وتوسيع وتنويع كل ضروب الأسلحة النووية طوال فترة الحرب الباردة من سنة 1945 وحتى أواخر الثمانينيات من هذا القرن. ومنذ البداية المبكرة أحيطت مشاريع الحكومة الأمريكية النووية بالسرية التامة وبتصميم وعزيمة راسخة. دعونا نسمع كلمات (توماس ماري Thomas Murray) عضو لجنة الطاقة الذرية سنة 1955: "يجب ألا نسمح لأي كان بالتدخل في هذه السلسلة من التجارب النووية، أي أحد وأي شيء إطلاقاً" (رنر، 1991: 145) (Renner).

قبل هذا التصريح في جلسة مغلقة وهو يمثل رمزاً للأولويات الإستراتيجية في الشرق

والغرب خلال الأيام المبكرة للحرب الباردة. وبما أن المشاريع النووية كانت تحت طيات تعاليم "الأمن القومي" لكل من القوتين العظميتين فقد ترك الباب مفتوحاً لتعاظم هائل في بناء وتطوير الترسانات النووية والتنقيب عن اليورانيوم وتصميم الرؤوس الحربية وتخريب ونشر الأسلحة النووية. إضافة إلى أن مهندسي المركب الصناعي النووي عرضوا عن سابق علم، صحة وسلامة العاملين في مجال الصناعة النووية إلى الخطر وكذلك صحة وسلامة الجنود والمقيمين بحدود المواقع النووية. إن التأثير المدمر على البيئة والناس والعالم الطبيعي يتم تقييمه وترتيبه بدقة الآن فقط. إن العمل المضني الذي قامت به (روزالي بيرتل Rosalie Bertell) والذي وثقته في كتابها (لا يوجد خطر مباشر، 1985 No Immediate Danger) أوضح بدقة الأثر البالغ للخطورة للإشعاع منخفض المستوى في كل أرجاء العالم الذي نتج عن الصناعات النووية خلال فترة الحرب الباردة. وتثير "روزالي" فكرة "القتل الجماعي" حيث كانت اكتشافاتها المتعلقة بالتأثيرات طويلة المدى للإشعاع الذري تقودها إلى الاستنتاج الرهيب الذي يفيد بأننا متجهون نحو إبادة الكائنات الحية بما فيها الإنسان. وسيكون ذلك نهاية سريعة نسبياً "مقياس الحضارة" تم أحداثها بتعمد لإلغاء التاريخ والثقافة والعلم والتكاثر البيولوجي والذاكرة. وبرناء متميز ومؤثر للكتاب تعلن (بيرتل، 2: 1985 Bertell) التعليق الختامي التالي: "إن القتل الجماعي هو أقصى رفض بشري لحياة الإنسان وهو أقرب إلى الانتحار أو القتل العمد من قربه إلى عمليات الموت الطبيعي".

وليس مهمتي هنا أن أقدم تقييماً شاملاً لحرب العسكر على العالم الطبيعي. حيث أن تلك المهمة تم إنجازها بشكل جيد في موقع آخر (بيرتل، وميلبرات، ورنر، وسيجر Bertell 1993; Milbrath 1989; Renner 1991; Seager 1993). وبالأحرى ما أود فعله خاتماً لهذا الجزء هو التفكير مجدداً بدور المجتمع السلطوي والخطط الثقافي الخاص الذي يتحرك فيه. ورغم أن وجود التركيبات السلطوية في ثقافة السيطرة حول العالم قد أحدثت دماراً وعنفًا بشكل غير مسبوق خلال هذا القرن، إلا أن الإشارة واجبة هنا إلى أن عنف التسليح النووي عبر التجارب والاستخدام والتخزين والتكليس أو حتى التخلص من الأسلحة النووية هو عمل أو مهنة الرجال الذكور في العرف الثقافي الغربي. لقد شاركت ثقافات أخرى في سباق التسليح ولكن كانت قيادتها تعمل تحت هيمنة القوى الغريبة العظمى وهي أيضاً قيادات

ذكورية بيضاء. ولعل الجدير بالذكر، هو أن مشروع مناهضة الأمنسي كانت فرق عمله وتشغيله والتخطيط له من أبلغ وأبرع علماء العالم الغربي. وكان معظم هؤلاء الرجال متخصصين في مجال العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء كما كانوا ذوي ثقافة عالية المستوى وهم من المهنيين والأذكى والأفضل حسب المعايير المعروفة. وهم جمع من العلماء الذين عملوا في مختبرات عسكرية بكل أرجاء الكنتين الغربية والشرقية على مدى فترة الحرب الباردة تجمعهم روابط مشتركة وأحد أهمها هو أنهم جميعاً ينتمون إلى جنس الذكور. إن لغة سباق التسليح، كما سنرى، تبنت خصائص ثقافة الذكر التي انتشرت في معال البحث هذه. قضت (كارول كوهن، 1987 Carol Cohn) صيفاً كاملاً مع خبراء ذكور كانوا منهيكين في أعمال تخص الاستراتيجيات النووية. ولاحظت "كارول" خلال مرافقتها هذه أن اللغة التي يتحدثون بها كانت غير مفهومة تعميها مفردات خاصة ومركبة. وتضرب مثلاً على ذلك بقولها، أطلق مختبرو أول قبلة ذرية على اختصارهم الأول إسم "Trinity" تيمناً بالصورة الأبوية للديانة المسيحية المتمثلة في الثالوث المقدس "الرب الأب والإبن والروح القدس" وهي القوى الذكرية في عملية الخلق لديهم. هذه اللغة شبه الدينية أعطت العاملين في المشروع إحساساً بكونهم يعملون ضمن جماعة خاصة من الكهنة، وولدت شعوراً عاماً لديهم إلى الدرجة التي جعلتهم خلال التطوير اللاحق لبرامج الحرب النووية الباردة يذكرون فيها عبارة "الكهانة النووية" (كوهن، 1987 Cohn).

وتم استخدام تشبيهات للولادة الأولية في كثير من المشاريع التي غالباً ما اتبعت مسالك وطقوس إدماج المولود الذكر في جماعة الرجال. وأطلق العلماء والموظفون في (لوس ألاموس Los Alamos) على القبلة الذرية اسم (وليد أوبنهايمر Oppenheimer's Baby). وأطلق على القبلة الهيدروجينية في (ليفرمور Livermore) اسم (وليد تيلر Teller's Baby) على غرار اسم العالم "إدوارد تيلر" الذي نفاه الرايخ الثالث الهجري. إن مثل هذه اللغة كانت شائعة الاستعمال وتشكل جزءاً من لغة العمل اليومي الخاص بالمختبرات. وخير مثال على ذلك هو حديث أحد الضباط المسؤولين في مشروع لتطوير قمر صناعي حيث قال معلقاً عن المشروع بحماس "سنقوم ببلور الأمومة والقياس عن بعد وتعقب ومراقبة الصيانة". إن صناعة الأسلحة النووية يهيمن عليها الذكور بصورة كاملة. وقد لوحظ الاستخفاف بالنساء كذلك

في بعض التعليقات المعادية "تيلر" من قبل المحيطين به من رفاقه، وسموه الراجيون في تمعش دوره "أم القنبلة" ومنحوا (ستانلي ألأم Stanley Ullam) لقب "الأب" مصورين "ألأم" على أنه العالم الذي أمتلك الفكرة للمهمة وخصب بما "تيلر" ليحمل بها هذا الأخير ويضعها بعد ذلك. لقد كان التفكير التسلسلي مشوهاً إلى الدرجة التي جعلت هؤلاء الرجال يشعرون بأن القنابل التي أحدثت هذا الرعب والدمار الذي لا يصدق في هيروشيما وناجازاكي كانت بمثابة أطفالهم. وهي التي تدعى (الوليد الصغير والرجل السمين Fat Man and Little Baby). وتشير (كوهن، 1987 Cohn) إلى أنه في المراحل الأولى من التجارب النووية لم تكن نتاج العلماء القائمين عليها فقط بل كانت نتاجاً ذكرياً صرفاً. وكانوا قلقين جداً قبل التأكد من نجاح القنبلة في إحداث الدمار المتوقع من تفجيرها. وكانوا يأملون أن تكون القنبلة صبيّاً ذكراً وليس فتاة أنثى. فالأنثى لديهم عديمة القيمة. وبعد نجاح واحدة من أولى التجارب، أبرق الجنرال (غروفر Groves) مباشرة إلى وزير الحربية (هنري ستيمسون Henry Stimson) قائلاً: "لقد رجع الطبيب بالغ الحماس وواتى بأن الوليد الصغير قد أصبح قوياً مثل أخيه" وعندها كتب "ستيمسون" إلى "ونستون تشرشل" قائلاً: "لقد تمت ولادة الأطفال على نحو جيد" وفي عام 1952م وبعد الاختبار الناجح لقنبلة هيدروجينية سميت (مايك Mike) في جزر المارشال، أبرق "إدوارد تيلر" متحمساً إلى لوس آلأموس قائلاً "إنه ولد ذكر" وتأمل (كوهن، 1987 Cohn) التاريخ الاجتماعي لمشاريع القنبلة المبكرة وتلاحظ أنه يتخللها وصف يجمع بين قوة الإنسان التقنية العارمة لتدمير الطبيعة وبين قوة الخلق. وياله من تناقض مذهل.

وتحمل هذه المؤسسات نظرة معادية للحياة وتتخللها صراعات من أجل إمتلاك القوة وغياب لأي مغزى عام والمهم لديها هو إمتلاك القوة فقط. وعند الإشارة إلى العدو يصبح الموقف احتمالاً مصاحباً أو ضرراً لا يمكن تفاديه وهذه المتناقضات اللغوية شائعة الاستعمال في الأوساط العسكرية كما يتم التعبير أحياناً عن "الضربات النظيفة جراحياً" ولقد أشار الرئيس (رونالد ريغان Ronald Reagan) إلى صاروخ نووي هجومي على أنه "صانع السلام" وهي الملاحظة الخاصة بصاروخ (أم إكس MX) الذي يحمل عشرة رؤوس حربية كل منها يحمل قوة متفجرة تفوق تلك القوة التي دمرت هيروشيما بحوالي 250 إلى 400

ضعف تقريباً (كوهن 1987 Cohn).

وتعتبر اللغتان الجنسية والمجازية جزء من لغة العمل. وكثيراً ما تصنف الإعلانات في مجلات القوات الجوية المسلحة المصوم الذكورية الشائعة وتصور بعض الإعلانات الدعائية للأسلحة على أنها "عصبي ضخمة" أو "الحارقات". ويوضح أحد أخصائيين دراسة الأهداف من البتاغون، بأن خطأ لحرب نووية محدودة كانت فاشلة لأن عواقبها تشبه عملية التبول. حيث يجب عليك توقع استعمال الطرف الآخر لكل أسلحته. "وبعد دخول الهند عالم التصنيع النووي قيل أنها قد فقدت عنريتها" (كوهن، 1987 Cohn).

وأخيراً فإن الأمر الأكثر ترويعاً هي الحقيقة المستعصية على الفهم والناجمة عن كون هؤلاء الرجال الأذكاء لم يكونوا مهتمين حتى ببقائهم على قيد الحياة. وكانت القوة أهم بعد في حياتهم إلى درجة التحكم في رؤاهم المنحرفة. وتشير (كوهن 1987 Cohn) إلى أنه عند إغتراف مجموعة من الرجال في حوار فلا يشمل ذلك الحوار أي حسابان للحياة البشرية ويكاد يكون مستحيلاً في أن يشمل ذلك الحوار مشاغل وهموم الإنسان. ونختم "كوهن" مقالها ببعض الاستنتاجات الهامة التي تتعلق بتحويل الحوار الذكوري عن مساراته الحالية إذا كنا نأمل في عالم أقل عنفاً. إنها تؤمن بأن أولئك الذين يتشدون علماً أقل عنفاً وأكثر عدلاً وسلاماً يواجهون مهمة ثنائية التوجه. وهما تقويض ذي عناية خاصة يليه تفكيك للحوار الإستراتيجي التقني. إن الصوت للعسكرية الذكورية والعقلانية المخرفة عن سياقها بميزان الثقافة المعاصرة يطغى ذلك الصوت العسكري على الأصوات الأخرى وعلى مناصري السلام العمل على إضعافه والصبر والمقاومة حتى يفقد الصوت العسكري بعض قوته على الأقل. أما المهمة الثانية فهي إعادة التركيب لخلق أصوات بديلة تفرض وجودها. إنها أصوات ستكون متنوعة وستتكرر حواراً مع بعضها البعض وتلك هي العوالم المستقبلية.

ويعكس الحوار العنيف وجوداً لثقافة عنيفة وهو موجود في كل من النظامين الإجماعيين الرأسمالي والإشتراكي. وعند مقارنة التنظيمات الرأسمالية الغربية مع تنظيمات الكتلة الشرقية الإجماعية، يصدم المرء للتشابه المذهل الذي يعرضه هذان التنظيمان ضمن أبعاد القوة والعنف والمجتمع الأبوي السلطوي. لقد كانت الحرب الباردة تمرناً لكل من الجانبين في ممارسة القوة السلطوية المهمة. ورغم اختلاف الأنظمة الرأسمالية والإشتراكية في عدة

بمحالات، إلا أنها تجتمع على استعمال القوة والعنف في حل النزاع الاجتماعي. وحيث أن النظامين يتقاسمان رابطاً مشتركاً، فإن مواقفهما تجاه استنزاف موارد العالم الطبيعي هي بالفعل في غاية التشابه. وعلى مستوى الدولة القومية واتحاداتها، أحدثت هذه التنظيمات الاجتماعية دماراً بيئياً في العالم الطبيعي (هاندا، 1982). إن العنف والقوة والهيمنة كانت النتائج الملحوظة للحرب الباردة وسقوط دول الكتلة الشرقية الاشتراكية لم يكن هناك مفر أو إنقاذ من العنف والرأسمالية تزحف حثيثاً نحو القرن الواحد والعشرين. إن إنتصار الرأسمالية لا يشير بأي حال من الأحوال بوضع حد للعنف والهيمنة السلطوية. ورغم تغير مكان العنف نسبياً عن طريق تقليص مجالات الحرب الباردة إلا أن الحروب بين الدول والعنف العرقي داخل الدولة الواحدة وإنتاج وتوزيع الأسلحة لأجل الحروب "الساخنة" وعنف مسار النظام الإقتصادي العالمي الجديد يتركنا ضحية الأوضاع الراهنة الواقعة في شرك العنف.

ويمكننا القول بأمان بأننا ندخل القرن الواحد والعشرين وشعارنا العنف. لقد أفادت التصورات الموضوعة للقرن العشرين بأنه سيكون قرن يشهد فيه العالم إنتصار التقدم البشري وعقلانية الإنسان، غير أنه لا يوجد لدينا الآن أي ميراث من التقدم والعقلانية ونحن ندخل الألفية الثالثة. وتتفاخر السوق العالمية الجديدة للرأسمالية المتجاوزة للحدود القومية، بعدة إنجازات غير أنها لا تتفاخر بتركيبات اجتماعية سليمة. ويكون العنف مقبولاً كجزء من نسيج السوق العالمي التنافسي حيث يجب أن يكون هناك دائماً راجحون وخاسرون. وما هو واضح الآن، فإن العنف والهيمنة هما نتيجة متوقعة للحياة العصرية ومؤسساتها. ولا يدمرنا العنف على المستوى العالمي فقط ولكنه يمتد أيضاً إلى داخل نسيج حياتنا الخاصة وسنولي اهتمامنا الآن إلى احتمالات العنف الشخصي.

المجتمع السلطوي والمحيط البيئي للعنف البشري

إن أصل كلمة Ecology لإيكولوجي هو "ECO" وتعني الوطن وتعني كلمة "لوجس" Logos المعرفة والعلم معرفة الوطن. نحن نعيش حياتنا في هرميات سلطوية للجماعة البشرية وتتداخل هذه الهرميات بعضها مع البعض الآخر. الأرض هي موطننا والمجتمع البشري هو

وطنا وألفتنا العائلية هي أيضاً موطننا. وعند التفكير في الوطن تتوارد في أذهاننا أفكار الحدود الآمنة. مثالياً ونظرياً موطننا هو الذي نغمر فيه التشقة والمأوى وتأكيد الذات. إنه ليس موقعاً مكانياً ولكنه بالأحرى منطقة قرب لما حدود تمنحنا أمناً وثقة. ويمكننا القول إذاً بأن بيتنا هو موطننا وبوسعنا القول أيضاً بأن "جسدنا" هو وطننا وضمن هذا السياق فإن العنف هو عملية انتهاك لحدود الأمن والثقة. فالاعتصاب مثلاً عمل عنيف، ليس فقط لأنه انتهاك جسدي بل لأنه انتهاك لحدود النفس. تلك الحدود التي تمنحنا الثقة والأمن في الحياة. ويمثل الاعتصاب، في الواقع، اجتياح عميق للروح ونحن ندرك جيداً أن انتهاكات الروح تسبب ضرراً بالغاً قد لا يمكن إصلاحه.

ويوجد محيط بيئي للعنف وهو معاكس تماماً لنزعائنا الطبيعية التي تسعى لتحقيق ظروف تمكننا من الإرتياح والثقة في الحياة التي نعتقد بأنها ذات طبيعة صالحة في جوهرها. والمجتمع الأبوي هو نظام سلطوي ليس فقط لأنه مؤسسة للسلطة ولكن لأن الهيمنة في حد ذاتها تسمح بانتهاك الحدود. وبمعايشة هذه الظروف يصبح، بوسعنا القول بأننا نعيش في مؤسسات العنف بعينها حيث يكون الذكور هم أبرز محطمي ومنتكهي الحدود. ولذلك يكون عنف الذكور ضمن ظروف المجتمع السلطوي هو في حد ذاته محيط بيئي للعنف. والمحيط البيئي للعنف هو وطن في الانتهاك.

لقد قمنا بدراسة البيئة المتعلقة بالعنف تحت النظام الاجتماعي الأبوي الذي خلق مخالفة نمطية للعالم الطبيعي على المستوى الكوني. دعنا الآن نرجع إلى العالم الصغير.

العنف الجوهري: تفيد معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية التي جمعتها وزارة العدل خلال عام (1991) بأن النساء أقل تعرضاً للحرمان العنيفة من الرجال، غير أنهن يتعرضن للأذى بنسبة ستة أضعاف مقارنة مع الرجال (فرينش، 1992). وفي كندا باتسي معظم العنف العائلي من قبل الرجال على النساء والأطفال في المنازل (لين وأونيل، Lynn and O'Neill 1995). عندما يكون العنف في شكل الإعتداء الجنسي في كندا فإن نسبة 98.8% من مرتكبي هذه الجرائم من الرجال و1.2% فقط من النساء. السفاح هو شكل من أنواع العنف الذي عرف وفقاً لحجمه ومدى إنتشاره. لقد أصبح الآن واضحاً بأنه منتشر على

نطاق واسع ولا يرتبط بطريقة إجتماعية معينة. (فريش، 1992 French). أن الرجال في كل طبقة إجتماعية ومستوى تعليمي يقومون بإغتصاب الأطفال الصغار والبنات، وأن البنات صرن الهدف الأول. إن الغالبية العظمى في سلسلة الجرائم المتعددة هم الرجال ومعظم الجرائم الجماعية يرتكبها الرجال. وغالباً ما تستهدف النساء (مايس وشيفا، 1993 Mies and Shiva).

إن (لين وأونيل، 1995 Lynn and O'Neill) اللذان صنفاً بدقة المعلومات الكثيرة عن الصلة الحميمة والعنف، ويؤكدان بأن عنف الرجال لا يمكن فهمه ما لم يتم إعتبار علاقات الأسرة في إطار معين من الناحية الاقتصادية والنظام السياسي. إنهما يتفحصان الفكرة المتعلقة بتنمية الدول الصناعية الرأسمالية ومصاحبتها لفصل حياة المجتمع داخل العالم العام للعمل، عن القانون والسياسة والعالم الخاص للأسرة والعلاقات الإنتمائية. ويرافق هذا الشرح العام والخاص انفصال بين الرجال والنساء بسبب انفصال أعمالهم أو إتصافهم بالعالم أو انشغالهم بشؤون حياة الأسرة. وطرح كل من (لين وأونيل، 1995 Lynn and O'Neill) القضية على أنها موجودة في الأقطار الرأسمالية المتقدمة ومثال ذلك كندا، حيث فقد الرجال السيطرة حتى على أعمالهم الخاصة. وفي ظروف العمل في ظل النظام الرأسمالي، يصبح الرجال مقيدين بشروط لا يستطيعون معها الثورة ضد الإجحاف وأوضاع الإستغلال في العمل ويشعرون بالأمان فقط عند التعبير عن غضبهم في منازلهم. ويبدو أن إستعمال العنف في المنزل يدعم ما سبق الحديث عنه بخصوص تركيبات الدور الجنسي الذي يمكن التفاوض عنه.

إن الإنتاج المذكور أعلاه لا ينطبق فقط على شمال أمريكا، وتعتبر مشكلة عنف الرجال عالمية نسبياً. وتشير (أنجلا مايلز، 1996: 117 Angela Miles) إلى الوضع العالمي: "في جميع أنحاء المعمورة تتعرض النساء للضرب، للحرق وللإغتصاب الجنسي والمضايقات الجنسية ويمثلنهن ويمجسن للزواج والحمل ويعرضن للبيع للدعارة والقرن الإباحي والإجهاض. إن النساء قتلن كأطفال وراشداً ومنعن من الطعام والعلاج والتعليم وأجبرن على العمل بدون مقابل لا شيء إلا لأمنهن نساء. وتضيف "أنجلا" بأن وجهة النظر العالمية، تشير إلى أشكال هذا الإعتداء باختلاف الحضارات والثقافات والطبقات الإجتماعية ولكن العنف في حد ذاته

هو ظاهرة عالمية.

النظام الأبوي وحرمان النساء والبيئة من نظام حسابات الأمم المتحدة (UNSDA): تشير المجلة النسائية الاقتصادية الجديدة (1988) إلى عمل ميلانسي أعدته (مارلين وارنغ Marilyn Waring)، وتؤكد فيه على أن الإقتصاديات والحسابات قد تم إدخالهما نمطياً في مجالات النقد النسائي. هذا النقد المتعلق بالأمم المتحدة ونظام المحاسبة لها (UNSDA) عمل أكثر من الإشارة إلى حرمان النساء من العمل غير مدفوع الأجر والقيمة. إن نظام الحسابات للأمم المتحدة والمسألة الدولية (UNSDA) بقوانينها ولوائحها تحكم معيار الدخول في جميع الدول. إننسي أعتقد جازماً بأن هذا النظام يمثل تدعيماً إيجابياً لأيدولوجية النظام الأبوي المتسلط، العبودية العالمية للمرأة والأرض كوكبنا الأم في أنشطتها الإنتاجية وإعادة الإنتاج. (وارنغ، 1988: 14).

وبتركيز إهتمامها على بعض الأعمال غير المعقولة التي يقيس بها الاقتصاديون النمو الإقتصادي والبشري، تشير "وارنغ" إلى كيفية نمو المصروفات العسكرية وخاصة الحروب التي تحتسب نمو بالرغم من فقدان الحياة الإنسانية. الكوارث البيئية مثال تسرب الزيوت في حادث (إكسون فالديز Exxon Valdez)، تعتبر نمو بينما المحافظة على الأرض وثرواتها لاتعطي لها أي قيمة في السوق. وعليه فإن تكلفة نظافة النفايات تزيد من الناتج القومي الخام بينما لا تعطي أي قيمة للأرض التي تضررت أو السلاطات التي انقرضت أو فقدت أثناء التسرب. مما يثبت مظاهر العنف المباشر. والآن نخرج إلى الشكل الموسع على العنف الثقافي الإعلامي.

العنف الإعلامي والإعلام الجماهيري: يخلق ثقافة من العنف يتم تكريسها من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية. وهذا الإعلام يشمل الصحف، التابلويد، والدراما التلفزيونية، والرياضة، ودور العرض وأشرطة الفيديو. إن حوادث العنف في الإعلام الجماهيري أكثر وجوداً من تلك التي تحدث على أرض الواقع. وعلى سبيل المثال يمكن للصحافة خلق صورة لوباء إجرامي وتقديمها كصورة مرعبة للعالم نظرننا إلى (غرورنر 1970 Gerbner). وبكل المعايير فإن الرجال والشباب الذكور هم أكثر قابلية لإرتكاب العنف في الإعلام الجماهيري (نفسك،

1978) Fiske). وإذا الإذاعة المرئية فقط فإننا نجد نظاماً خاصاً لتصوير العنف. إن أحد أكبر الأشكال العامة للعنف في برامج الإذاعة المرئية هو الإعتداء الذي يبدأ بالتبع عن قرب لجرمة قتل، ثم الإشارة إلى السلاح للميت ثم الإعتداء الفاشم والتصلب والإحتيال (فسك، 1978 Fiske).

وفي معظم الأبحاث الحديثة لبرامج الإذاعة المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها تلك التي أجريت في أربع جامعات، أشارت جميعها إلى أن برامج العنف هذه لها أضرار نفسية عميقة. إن العنف منتشر في برامج الإذاعة ببرامج التلفزيون السلبي. لقد تم الصرف على هذه الدراسات من قبل الصناعات السلوكية ذاتها وبنيت على أساس عينة علمية مختارة لمدة 2.500 ساعة من البث. لقد توصلت هذه الدراسات، ليس فقط، إلى أن معظم البرامج مشحونة ببعض من أعمال العنف، وأن السياق الذي يقدم فيه العنف يمكن أن تكون له آثار ضارة. لقد أثبتت الدراسات بأن غاظر عرض معظم المناظر المتعلقة بالعنف التي يشهها التلفاز تشمل تعلم كيفية إرتكاب سلوك العنف، ويصبح المشاهد أقل حساسية لآثار العنف الضارة. ويكون المشاهد أكثر خوفاً من التعرض للهجوم. إن مرتكبي جرائم العنف في الإذاعة المرئية ممن يذهبون بلا عقاب تصل نسبتهم 73% من الحالات. وعندما يرتكب العنف بلاعقاب فإن المشاهد ينكون أكثر عرضة لتعلم الدرس بأن العنف عادةً ما يكون ناجحاً. إن معظم مقلدي سلوك العنف يخفقون في إستيعاب تبع أثاره. وتشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة 47% من جميع أعمال العنف تظهر عدم وجود أضرار للضحايا. ونسبة 58% تظهر عدم وجود ألم. أما التبعات والأضرار بعيدة الأمد مثل التبعات المالية أو الضرر العاطفي فقد أظهرت نسبة 16% فقط من الوقت ونسبة 25% من حوادث العنف في البث المرئية تم فيها استعمال المسدسات، الأمر الذي أكدت عليه الدراسة بأنه مولد للأفكار العدائية والسلوك العدواني. وفي الختام قليل من البرامج الإذاعية العنيفة تركز على عدم العنف كخيار لحل المشاكل.

إن عمل (غوبنر، 1970 Gerbner) في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العنف الإذاعي المرئية يتعلق بالرسائل الجماهيرية التي يشهها التلفاز والإعلام كجزء نشط لبيئتنا الحضارية والإجتماعية. إن إستنتاجات "غوبنر" تعتبر مروعة جداً، حيث تشير دراساته إلى أن نسبة 80%

من جميع أنواع الدراما المعروضة في التلفاز تشمل العنف وأن نسبة 50% من أبطال الأشرطة إرتكبوا العنف وأن نسبة 60% هم ضحاياهم. الأشخاص كبار السن أكثر عرضة لعنف الصغار. وتوجد أيضاً مؤشرات تتعلق بالطبقة الاجتماعية والعرق. إن الطبقة الوسطى من البيض هي أقل إرتكاباً للعنف وأقل معاناة منه. وبالنسبة للعرق. فإن الإستنتاجات تظهر نسبة 50% من البيض الأمريكيين يرتكبون جرائم العنف مقارنة مع نسبة 50% من البيض الأجانب ونسبة 67% من غير البيض. أما ضحايا العنف فيها تتبع نفس للنوال المذكور أعلاه. (غيرنر، 1970 Gerbner) أيضاً بأن "الفاعلية الهادئة" والرجولة والشباب تظهر علاقة دالة بالنجاح والشخصية السوية والبحث عن الذات والنزوع إلى العنف إن الباعث الثقافي للشباب يظهر كيفية تنمية عناصر الرجولة التي يتم إكتسابها من خلال أعمال العنف. في دور عرض الأفلام الترفيهية، تلبو الأفلام التي تعرض العنف هي خيار محبب للمراهقين من الشباب. وإحدى علامات الشباب للمراهقين هي القدرة على أن يقي الشاب هادئاً عند مشاهدة العنف الشديد.

ويمكننا عند ختام هذا الجزء بخصوص هيكلية النظام الأبوي أن نشير إلى كيفية ترسخ العنف في أعماق هذه الهيكلية. ويوجد نوع من بيئة العنف لدى الرجال على المستوى العالمي. فهو موجود في جميع الأسس والتركيبات الثقافية التي تمجد الجنس الذكوري. والعنف حاضر في المؤسسات الأكاديمية وفي السجون. ومع أنه يأخذ أشكال مختلفة حسب المواقف المتغيرة، إلا أن القاسم المشترك الأعظم فيه، هو الهيمنة على النساء والأطفال والكرة الأرضية ذاتها. ونفس الإحتياج العنيف الذي يتغلغل داخل الأمم هو ذاته موجود الذي يجري في عروق البشر، فهو معشعش في جميع مؤسسات السلطة إبتداء من الحكومة إلى المؤسسات العسكرية، ومن المجمعات الصناعية إلى المدارس والفصول الدراسية.

العنصرية

التنوع، الإختلاف والناس نحن نفكر في العالم الحديث بوصفه مقسماً إلى دول قومية. وتظهر الفروق بين الشعوب من الفروق بين الدول. الدول القومية على أية حال، هي مؤشرات ضعيفة لتنوع الناس على هذه الأرض. وهنا نستطيع أن نضع تمييزاً هاماً بين

الشعوب والدول القومية وهو ما دعا إليه (بيرنارد نيتسمن Bernard Nietschmann) في مجلة *البقاء الثقافي* (أقتبس من ماندر 1991 Mander). ويصنف بيرنارد في الزمن الحاضر 3.000 أمة عملية تعيش داخل حدود 200 دولة تسيطر على تلك الشعوب. وبموجب القانون الدولي فإن الدولة تشمل شعباً ذات إرث مشترك ولغة وموقع جغرافي وحضارة ونظام سياسي ورغبة في الرابطة الاجتماعية. وهذا التعريف يمكن للمرء رسم خريطين من الخرائط السياسية الجغرافية الشعوب وبلدان العالم وتعتبر الخريطة الأولى معروفة بصورة عامة وهي كبريات الدول المعترف بها وبشعوبها وغالباً ما توصف في إطار ثلاث عوالم. أما الخريطة الثانية فهي تختلف تماماً وتشمل 3.000 شعباً وأمة تعيش تحت وطأة الدول المهيمنة (ماندر، 1991 Mander). ويجب هنا أن نلاحظ وجود أكثر من ثلاثة آلاف من الشعوب المتباينة والمعترف بها دولياً غير أن حدودهم ووجودهم ونضالهم الكبير غير معروفة بصورة واضحة. وما هو واضح يمتثل فقط في "الشعوب" متعددة القوميات التي تم الاعتراف بها "كشعوب" و"كدول" رغم أنها لا تتصف بتلك الخصائص.

إنه من المهم الاعتراف بتنوع الشعوب الذين يسكنون الأرض لأنهم قوة معروفة وقد تبعت هذه القوة وتهدد هذا التنوع بخلق عالماً جديداً أحادي الثقافة. إن الثقافات والحضارات القوية تملئ على هذا العالم تركيبته الاقتصادية وتجعل استمرار بقاء الناس مهدداً (لورد، 1990 Lorde). وفي عصرنا هذا يجب التعرف على كيفية الاختلاف الذي يمكن إستغلاله بصورة ضارة. إن الوجود الختمي "لربح الإقتصادي العالمي" يلعب دوراً لا يستهان به في هذا المجال ويقدم (أودر لورد Audre Lorde) تفصيلاً لكيفية عمل الربح الإقتصادي العالمي خلال هذه الحقبة المعاصرة:

إن إلغاء المؤسسات للفروق هو ضرورة مطلقة لتحقيق إقتصاد الربح حيث تتطلب هذه المؤسسات غرباء لدعم هذا الإقتصاد. لقد تمت برمجتها جميعاً للإستجابة لهذا الاختلاف بين الناس بالتعريف والنفور ويتحتم علينا بأن نستجيب له بإحدى ثلاثة طرق. إما بتجاهله وإذا كان ذلك غير ممكن فنفسحه وإتباعه وأما إذا وجدناه ضعيفاً فينفيه وإبعاده. إننا نفتقد لنماذج ريادية تساعدنا على الإتصال، من خلال اختلاف الثقافات بوصفنا بشرأ متساوين ولذلك وظفت هذه الخلافات من قبل الثقافات المهيمنة لتكريس الإفتصال والإرتباك والعزلة (لورد، 1990: 2-281 Lorde).

إن هذا النوع من التسلط غير المتوازن يشكل أساس التراكيب العنصرية وهو الذي سنطرقه الآن.

العنصرية النظامية: إن الجزء الأكبر من تاريخ أوروبا الغربية ينسب سلوكنا بناءً إمبراطرياً بحيث نرى الفروق بين البشر معارضة لبعضها البعض ويمثل ذلك في المتناقضات كالتسلط والخضوع والخير والشر والارتفاع والتدنس (لورد، 1990). وفي المجتمعات التي يتحدد الخير فيها من خلال هامش الأرباح بدلاً من الحاجات الإنسانية يجب أن يكون هناك دائماً مجموعة من الناس للضطهدين الذين يمكن إشعارهم على أنهم فائض للماء فراغ بالمحرومين من حقوقهم الإنسانية. إن العنصرية هي الاعتقاد بتفوق متأصل يعرق يضع نفسه فوق كل العروق الأخرى وبالتالي يعطي لنفسه الحق بالسيطرة (لورد، 1990) وتشكل سلبية هذا الاعتقاد مشكلة أساسية للبشر عبر التاريخ ويغذي نظام الاعتقاد هذا مظاهر السيطرة والخضوع والعبودية وجميع أنواع العنف البشري. وغالباً ما تكون العنصرية مبنية على لون البشرة غير أن ذلك لا يحكي القصة بكاملها حيث أن العنصرية موجودة حتى داخل اللون الواحد، وتوجد مجموعات مختلفة فرضت سيادة عنصرية على الأرض دون اعتبار اللون. إن معادة السامية هي دليل واضح على أن العنصرية يمكن ممارستها على أسس مختلفة غير اللون. إن الصراعات العرقية الداخلي في إيرلندا الشمالية وإيران والعراق ورواندا ويوغسلافيا ترتبط بالصراعات القبلية والدينية والإقتصادية وكل ذلك يرتبط بمآسي تاريخ الاستعمار. إن نقاشنا هنا يجب أن يبرز الفروق الدقيقة بين مجالات الصراع هذه.

إن أهم جزء في معالجتي للعنصرية هنا ستكون عبر حدود اللون وعليه يكون من الضروري التعرض لبعض سمات العنصرية المحيرة التي تعمل داخل حدود اللون. وللتعامل مع ألفاز تعريف العنصرية دعونا نتفحص ما قدمته (كارول آن ريد، 1994) حيث ميزت بين التحاليل ضعيفة التركيز على حقيقة العنصرية مثل "الانعكاس الضيق للمضاد للعنصرية" والتحاليل الموسعة المبنية على العنصرية مثل "تلك المبنية على مناهضة العنصرية". التحاليل المعكوسة الضيقة هي التي تؤخذ عادة كنقطة مرجعية ومفاتيح للحظات تاريخية محددة حيث تبدو وكأنها سبب لمتابعة حالة عنصرية ضد السكان الأصليين. إن اكتشاف

(كولومبوس Columbus) لأمريكا هي لحظة في تاريخ القارة تم فيها ميلاد العنصرية ضد السكان الأصليين. وهنا استعملت العنصرية لأغراض الاستغلال المادي للأراضي الجديدة وشعورها (ريد، 1994: Reed). وفي هذه اللحظة التاريخية ارتبطت العنصرية باللون وهو "أكثر" تميز عرقي يسهل التعرف عليه بين أناس العالم الجديد وأناس العالم القديم. وهكذا كان هؤلاء ذوي اللون الجسدي الأبيض من "الحضاريين" القدماء في العالم الأوربي يقال لهم بأنهم الأعلى درجة وراثياً من ذوي البشرة السوداء من سكان العالم الجديد (ريد، Reed 1994). وفي تلك اللحظة التاريخية كانت العنصرية تُربط بلون البشرة بين شعبين مختلفين. إن التفسير الواسع للعنصرية يقرها بالعدالة الاجتماعية التي لا يمكن تتبعها تاريخياً والتي إنتهت بظهور العنصرية التي إرتبطت كذلك بمعايير أخرى كالأوصاف الجسمية أو الحضارية أو الدينية. ويشير (ريد، Reed 1994) إلى هذا النوع من الاختلاف قائلاً، إن الصفات الجسمية مثل شكل أعين اليابانيين والصينيين عادةً ما تجعلهم ضحية التمييز العرقي. يوجد مثلاً عن العنصرية "الموسعة" هما في الدولة الإفريقية رواندا والصراع في إيرلندا الشمالية. في فصلي الربيع والصيف من 1995 أعد برنامج للمجازر التي ارتكبت في رواندا. إن تلك المجازر حددت بسرعة الضوء. لقد قدر عدد السكان الأصليين بما يقارب 7,700,000 نسمة قتل منهم على الأقل 800,000 نسمة خلال مائة يوم ووصف (فليب كورفيتش Phillip Gourevitch) هذه المجازر:

مقارناً إياها بمذابح (بول بوتس Pol Pot's) التي ذبح فيها مليون نسمة من الكمبوديين خلال أربعة سنوات وكذلك حمام الدم الذي جرى في يوغسلافيا السابقة والذي يعتبر على أنه ليس أكثر من مجرد في دولة مجاورة. يبلغ أموات رواندا نسبة تفوق ثلاث مرات مقارنة مع أموات اليهود في الهولوكوست إن أفراد جماعات قبيلة الهوتو الأغلبية بدأوا يقتل أفراد قبيلة التوتسي التي تشكل أقلية في مطلع شهر نيسان وفي نهاية الشهر كان من الأسهل العثور عليهم أمواتاً لا أحياء. لقد استمر القتل حتى منتصف شهر يونيو عندما قام الجيش المتمرد بغزو رواندا وأوقف المجازر. وفي شهر أكتوبر وجدت خبراء لجنة الأمم المتحدة بأن "الحصون الخرسانية والمخططات التي أعدها عناصر الهوتو ضد التوتسي في رواندا" تشكل "عملية القتل الجماعي" (Gourevitch 1995: 78).

إن خلفية وتعقيدات هذه المأساة لا يمكن التحدث عنها هنا. ولكن توجد أشياء عديدة

يمكن تلخيصها باختصار. أولاً المجزأة كانت مسبقة بتاريخ من الصراع الداخلي للمجموعات منذ زمن حكم الإستعمار في أواخر الخمسينيات ومع أنه لا توجد إختلافات واضحة في اللون غير أن إختلافات أخرى معروفة موجودة في الخصائص الجسدية للقبيلتين. إن التوتسي أطول قامة وأكثر نحافة والموتو قصيرو القامة مع ضخامة الجسم. لا أحلول بأي شكل من الأشكال القول بأن الفروق الجسدية تشكل سبباً عديداً للمشكلة. إضافة إلى أن صراع رواندا له إرث إستعماري شجع الصراع الداخلي بين هذه المجموعات العرقية. وفي هذه المعادلة، أود أن أركز على أن الصراع العرقي يمكن أن تولده عوامل مختلطة عندما لا يكون اللون كافياً للإختلاف.

إن إيرلندا الشمالية هي مثال آخر للعنصرية التي ليست لها حلول لونية. وهي أحد الأمثلة للصراع المزمع في التاريخ الأوروبي الغربي الحديث وهو مستمر ومتصاعد. لقد قدم هذا الصراع كصراع دينسي ولكن يبدو مثل هذا التفسير سطحيًا. كل من طائفتي الكاثوليك والبروتستانت يزعمان بأن الخلافات ليست فقط دينية ولكنها أيضاً خلافات بين الشعبين. يمكن أن توجد حجة لتلك الخلافات، ويتمثل ذلك في أن البروتستانت هم أعراق أتت من اسكتلندا وفرنسا. وجميعهم يؤكد بأن الفروق الطبقية لعبت دوراً هاماً في هذه الخلافات. أن البروتستانت كانوا دائماً مفضلين من قبل الإستعمار الإنجليزي ولهم أفضل الأعمال والسكن. إن أثر إرث الحكم الإستعماري البريطاني لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنه في إثارة للمشاكل ويستحق إعطاؤه اعتباراً تاريخياً كبير بالخصوص. إن إيرلندا هي أول مستعمرة بريطانية. وربما يقال أن البريطانيين مارسوا الوحشية الإستعمارية على الشعب الإيرلندي قبل ذهابهم إلى الهند والقارة الإفريقية. وحينما ذهب البريطانيون إمتزج إرثهم الإستعماري بالتمييز العرقي تجاه أي شعب يجره القدر للوقوع تحت سيطرتهم الإستعمارية. إن إحساساً تملياً تقليدياً بالتمييز العرقي البريطاني تجاه الإيرلنديين يتضح جلياً من خلال الإفادة التي قدمها لنا مؤرخ الملكة (اليزابيث Elizabeth) الأولى بخصوص هزيمة الأسطول الإسباني "الآرمادا Armada" في تعليقه على الإنسحاب الإسباني. يقول المؤرخ بأن بعضاً من قطع الأسطول الإسباني جرفها البحر إلى شواطئ "إيرلندا" حيث التهم "المتوحشون" بحارها (دوسون، 1956 Dawson).

الإستعمار الإستيطاني والتركيبات العميقة للمهيمنة العرقية العالمية: إن التمييز العرقي شأنه شأن التمييز الجنسي، هو عنصر أساسي في تركيبة ثقافة الهيمنة. وعادة ما نجد مع التمييز العرقي أنظمة هرمية للقوة تكون مبنية عبر مسارات لإدراك من نوع ما للاختلاف العرقي، تتضح عندما تقوم المجموعة المهيمنة بإخضاع المجموعة المقهورة. إن الاختلاف ضمن سياق القولة العرقية يحدث عندما تحدد مجموعة مهيمنة شكلاً معيناً من الإخضاع لمجموعة أخرى مقهورة. ويحدث هذا الإخضاع على مدى محاور إقتصادية وتعليمية وسياسية. ومانراه ضمن تركيبات الهيمنة العرقية هو عنف يمارس على الثقافة للمهيمن عليها ومدمر للحسد والعقل والروح. ولا يحتر الاختلاف لدى المهيمن إيجابياً كمظهر من مظاهر التنوع ولكنه بالنسبة للمهيمن سبب منطقي للغزو السلبي والتمييز. وهي عملية جديدة بالملاحظة للتعرف على كيفية حدوثها (داي، 1995a; Dei 1994) إن فكرة العرق وخصوصاً مفاهيم الهيمنة المرسخة في تركيبات فكرية عرقية لها جذور تاريخية مركبة. والتمييز العرقي الغربي تصاحبه خلفية تاريخية من الاستيطان الغربي والحكم الإستعماري. ويشير (إدوارد سعيد، 1993 Edward Said) في تفحصه للتركيبات الاستطانية الإستعمارية للشرق وإفريقيا، إلى أن النظام بأكمله قائم على الإخضاع وتحويل السكان المحليين إلى ضحايا. أولاً، هناك متعة عارمة في استعمال القوة للملاحقة وحكم والإحتفاظ والاستفادة من الأراضي البعيدة وشعوها. ثانياً، هناك الطرح الفكري لإخضاع المواطن المحلي ثم إعادة تكوينه كشخص يتم حكمه والتصرف فيه. ثالثاً، هناك وجود لفكرة الخلاص والإنعاق الغربي عبر "التبشير الغربي الحضاري" وهذه المهمة تم دعمها من قبل "خبراء الفكر". وهنا نجد المبشر والمدرس والمستشارين والدارسين. رابعاً، هناك وضع آمن يسمح للمستعمرين بالتغاضي عن العنف الذي يرتكبونه. وأخيراً، تم إزاحة السكان المحليين عن مواقعهم التاريخية على أراضيهم وإعادة كتابة تاريخهم على أنه نتيجة للثقافة الإستعمارية.

ويخلص (إدوارد سعيد 1993: 132 Edward Said) إلى القول بأن كل ما سلف ذكره يصل في مجمله، إلى مزيج من فنون الوصف والملاحظة التي مفادها أن الأراضي التي تمت حيازتها والهيمنة عليها وحكمها يبدو أن سكانها محكوم عليهم بالأبداً يفلتوا أبداً من البقاء رهن الإرادة الأوروبية. وتوسع أكثر لأفكار "سعيد" للتمييز يقوم (هومى بجاها، Homi

Bhabha 1990) بطرح ارتباطات مهمة للعرقية والخطاب الثقافي. ويؤكد أن الخطاب النمطي العرقي في مراحل الاستيطانية يقدم تركيبات للحكم تفصل المعرفة عن ممارسة السلطة. بعض هذه الممارسات الاستطانية المنطقية تعترف باختلافات العرق والثقافة والتاريخ كما أسهبت بدراساتها المعارف النمطية والنظريات العرقية والخبرة الاستيطانية الإدارية. وباستيعابنا لما سبق، فإن هناك إرساء لأفكار الأنماط العرقية المتعلقة بالشعوب المستعمرة من قبل الغرب. إن الأثر الكلي للممارسات الإستعمارية المركبة يجعل السكان الواقعين تحت وطأة الإستعمار هم السبب والنتيجة لنظام تفسير مغلق يبرر حكم المستعمر بمضامين شبه أخلاقية، حيث يرى المستعمر نفسه في علاقته بمن تم استعمارهم وكأنه يؤدي رسالة تحضر وتنقيف أو حاملاً لعبء الرجل الأبيض (ماما، Bhabha 1990) وتشير الدلائل إلى وجود نظرة عالمية راسخة لهذه الظاهرة الإستعمارية ونواتجها وهو ما سنوليه اهتمامنا الآن.

التمييز العرقي والرؤية الثقافية العربية للعالم: يؤكد (أودر لورد 1990 Audre Lorde) على أن الإرث الشاسع للتاريخ الأوربي الغربي قد كیفنا عن طريق الإشراف إلى رؤية الاختلافات البشرية في تعارض مبسط لبعضها البعض. ولذلك تكونت لدينا مجموعة من المتعارضات أو المتناقضات: هيمنة/تعبية، جيد/رديهي، أعلى/أسفل، متفوق/متدني... إلخ، وهذه المتناقضات ترسخت ضمن أساسياتنا الثقافية. وكما يشير "لورد" يؤسس تقييم المجتمع للوجود على مفهوم الربح أكثر من مفهوم الحاجة الإنسانية ويرتب على ذلك ضرورة إيجاد مجموعة أو مجموعات يمكن جعلهم يشعرون وكأنهم فائض على الحاجة. ويحدث ذلك عن طريق الاضطهاد المنظم وإنزالهم إلى "الحيز الأدنى المجرى من الصفات الإنسانية وضمن هذا المجتمع تمسي هذه المجموعة مكونة من السود وشعوب العالم الثالث والطبقة العاملة والمسنين والنساء" (لورد، 1990: 281). وإضافة إلى لائحة "لورد" أود إبراز وإضافة قدر الشعوب البدائية للشعوب التي استولت بلدان "العالم الجديد" على أراضيهم وثقافتهم باللغة التمييز مما نتج عنه صور نمطية شائعة لهذه الشعوب الفقيرة مع تقديم المستعمر المتمثل في المركزية الأوروبية بصورة مثالية. إن تجربة المركزية الأوروبية هذه والاستعمال المشين للغة في ممارسة التمييز العرقي يتضمن تبرير الأرض المسروقة، ويقدم نموذجاً لعدم المساواة المخطط له

وهو تسويغ لمواصلة حرمان مجموعات الأقلية من حقوقهم المشروعة (زارات، 1994: Zarate). والجدير بالملاحظة هنا، هو إن الثقافة الغربية ليست الثقافة الوحيدة التي تتضمن ضروب التعارض هذه. ومع ذلك فإن رؤية الثقافة الغربية للعالم تولد تركيبتها الخاصة ظروف التمييز العرقي. ولأكثر من 500 خمسمائة سنة لا زالت تعمل ضمن الافتراض القائل بأن لها مهمة تحضرية وتنقيفية لسكان هذا العالم. وتقيد هذه الرؤية بأن هناك إدعاء ضمني لهذه المهمة يتمثل في أن الثقافة الغربية هي "المركز" وتعتبر كل الثقافات الأخرى "هوامش". ويوجد إدعاء أبعد مدى، وهو الذي يرى وجوب إدماج "الهوامش" في "المركز" وأصبح هذا الافتراض هو الفاعل الرئيسي ضمن الثقافة الغربية في مواجهة بقية العالم. وضمن هذا الإطار المرجعي فإن التباين الثقافي ليس موجوداً لتعزيزه أو تقديره. ولا يكون التباين فسحة أو منفذاً لاستكشاف ومعرفة الآخر من الموقع السیادي الخاص. بل يرى أصحاب موقع المركز وجوب دمج أو قمع هذا التباين أو الاختلاف وإذابته في ثقافة موقع المركز. إن إدماج الهوامش في المركز لا يحدث تحت ظروف تبادلية أو تعاون بل تحت ظروف قهر وتسلط. ووفقاً لمفهوم تناقضات "لورد" يتولى المركز موقع الهيمنة ويتم إنزال الهوامش إلى موقع التبعية. أما فيما يخص الجيد/الرديء فهناك تقسيم فقوي آخر يتخذ فيه الفكر الغربي الثقافي منزلة الكفاءة العالية لنفسه ومبعداً ما عداه إلى الهوامش المعروفة بأنها مظلمة وجاهلة وورديئة. وفي تناقض الأعلى/الأسفل والمتفوق/المتخلف، تنصب آراء الغرب الذاتية على أنها أكثر "تطوراً" و"تفوفاً" عند مقارنتها بثقافات الهوامش، والحصلة النهائية هي تحديد عملية الهيمنة لكل الخصائص الإيجابية ضمن الثقافة الغربية دون سواها.

التمييز العرقي البيئي: تعني العرقية البيئية ذلك التفسخ المنظم للأرض أو للشعوب كنتاج لعمليات العرقية النظامية التي تعني بالمفهوم البيئي، أن أراضي محددة وشعوب ضمنها يمارس عليها شكل من التفسخ البيئي يمكن إرجاعه إلى حقيقة أن الشعوب وأراضيها خاضعة لعرقية تاريخية. وتمارس العرقية البيئية على المستويين المحلي والعالمي. فعلى المستوى العالمي مثلاً تكون معاملة الغرب لإفريقيا مثلاً لعرقية تاريخية وبيئية معاصرة. إن التاريخ الكامل للعرقية الذي يمارس حالياً على الملونين، يرجع إلى التاريخ المشين

لتجارة العبيد. إن إستعمار الدول الغربية لإفريقيا، هو في الواقع، عملية استغلال تمكنا من إدراكها الآن بعد أن شاهدنا إغيار أسطورة التفوق الغربي على القارات الأخرى. بدأ الأوروبيون استكشافاتهم لإفريقيا بعد عام 1795. تلي ذلك الغزو العسكري الفعلي خلال الفترة ما بين 1880 و1900. وقامت القوات الأوربية الغازية بتقسيم القارة إلى دويلات ومناطق نفوذية صغيرة، ووضعت حدوداً جغرافية تعسفية فصلت ما بعض المجموعات العرقية وحجز مجموعات أخرى متباينة معاً. وتم تعطيل أنظمة الحكم المحلية عن طريق الضرائب وتعيين رؤساء تابعين لإدارتهم. وأغرقت الدول الإستعمارية الغربية إفريقيا ببضائع صناعية رخيصة، مثل القطن والسلع المعدنية والأسلحة النارية ومستبدلة الإنتاج المحلي عن طريق تشجيع المحاصيل المربحة مثل الفول السوداني والكافو والموز. وفي نفس الوقت تطورت أسواق للغذاء المستورد مثل السكر. هذا الفخ العميق هو الإرث الذي تركه الغرب لإفريقيا وهو مستمر إلى الوقت الحاضر. واعتبر البريطانيون عملهم الإستعماري "عبء أو مهمة الرجل الأبيض" وصاغوا تعاملاتهم الإستعمارية بلغة منمقة صورهم على أنهم يقومون بمهمة تحضرية لتمدين الرجل الأسود، حيث كان الافتراض القائم لديهم، هو أنه سيتم تطوير إفريقيا بتعرضها للتأثير الحضاري الغربي. غير أن الوقائع تشير إلى خلاصة معاكسة لذلك تماماً وعلى سبيل المثال، أصبحت إفريقيا الآن أكثر فقراً مما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً مضت ولازالت تزداد فقراً متزايداً باليوم والساعة. فالجاعات والقحط والجفاف والحروب هي أمور شائعة. ولكون إفريقيا لم تعد سوقاً للإستيراد، فإن المصرفيين العالميين يبدو وأنهم شطبوا إفريقيا من السوق الإقتصادي العالمي (العالمية الجديدة، 1990 New Internationalist). وكبدل عن الإستيراد من أوروبا، أصبحت العديد من الدول الإفريقية مكباً لنفايات الغرب السامة. ومعظم الدول الإفريقية الآن مكبلية بأعباء الديون الإقتصادية الدولية والفقر مما اضطرها إلى السماح بالتخلص من النفايات السامة على أراضيهم من أجل المال. وكثيراً ما يتم دفن النفايات السامة دون علم أو إذن الدولة المكب بصور سرية للغاية. وتلجأ سفن عديدة محملة بالنفايات السامة من البلدان الغربية إلى التفاوض من أجل الدخول إلى الموانئ الإفريقية وتقديم مبالغ مالية ضخمة كعمولة ورشاوى للنخب الحاكمة لأن بقية موانئ العالم

رفضت دخولها إليها بوصفها غير مرغوب فيها *Persona non grata*.

إن فئة السكان الأصليين هي أكثر المجموعات العرقية المحرومة والمتعرضة للتفرقة العرقية والعنصرية. وفي كل المجتمعات الغنسي منها والفقير، عانى ويعانى هؤلاء السكان أشد التهميش والمعاملة ماضياً وحاضراً (برغر، 1993). إن تأثير الإستعمار الأوروبي على سكان أمريكا الأصليين، يعتبر الآن من ناحية تاريخية كارثة كبرى. ويتكرر هذا الإرث الإستعماري حيشما تواجد الإستعمار الأوروبي: في استراليا، نيوزيلاندا، جزر المحيط الهادئ، إفريقيا، آسيا، وشاملاً كذلك المنطقة الشاسعة في شرق وشمال الإتحاد السوفييتي السابق. ويتأمل (جوليان برغر، 1993) هذا الإرث الفاسد المفسد مستخدمة إحصائيات حكومية من مختلف بقاع عالم اليوم:

أصبح السكان الأصليون في نيوزيلندا معرضين للبطالة سبع مرات أكثر من الشخص العادي. وهمسون بالثة 50% من السجناء هم من الماوري Maori رغم أن الماوري يشكلون نسبة 9% فقط من العدد الإجمالي للسكان. ومعدل أعمار السكان الأصليين في أستراليا أقل بعشرين سنة من المتوسط العام لأعمار السكان وهم معرضون للسجن أكثر بأربع عشرة مرة بالنسبة السكان العاديين. ويكون سكان غواتيمالا الأصليون نسبة 60% من الشعب ولكن عدد 150 طالباً منهم فقط هم من المنخرطين في التعليم العالي من مجموع 25.000 ألف طالب وطالبة. وفي كندا يموت الأطفال من السكان الأصليين بمعدل أكثر من مرتين من المتوسط العام للمعدل القومي (برغر، 1993: 4).

ويحمل السكان الأصليون أيضاً عبء آثار التفسخ البيئي كنتيجة للنهب الصناعي المتمثل في خسارة الغابات، التعدين، بناء السدود والنشاط العسكري للمصاحب لبعض هذه الأعمال، ويعيش السكان الأصليون في هذه البيئات المهشة وهم أول من يعاني آثار هذه الحرب على النظام البيئي (برغر، 1990). إن علاقتهم الحميمية مع العالم الطبيعي تتركهم معرضين للضرر بصورة خاصة. ويصنف "برغر" مناطق التضرر البيئي كالأتي:

قطع الأشجار الهائل لا يترك لهم غابات ويضعف التربة التي سرعان ما تجرفها الأمطار الإستوائية. والزئبق الذي يستعمله المتقنون عن الذهب في أمازونيا يسمم ما مقداره 1500 كلم (930) ميلاً من نظامهم النهري. ويقتل الأممك ويسبب المرض لآلاف الهنود. وتلقى يوماً حوالي خمسة ملايين طن من النفايات السامة شاملة لأدخنة الفلورايد من صهر الألمنيوم في محر سانت لورنس في كندا مما سبب

الإجهاض وتشوهات الولادة والسرطان بين هنود (الموهوك Mohawk). وسكان المحيط الهادئ الأصليين و"منطقة القطب الشمالي" يحملون عبء أضرار إلقاء النفايات الإشعاعية "وكذلك التجارب النووية" في جزر جونستون موطن 90.000 مواطن أمريكي وهي محمية أمريكية للنفايات السامة. وتسرب الأديئة السامة إلى البحر ملوثة سلسلة الغذاء برمتها. (برغر، 1990: 120-1).

إن العرقية البيئية المتعلقة بالسكان الأصليين هي ظاهرة عالمية. ويمكننا أن نرى من التصنيف المذكور الوجه الحقيقي الشامل للعرقية البيئية التي تعتمد على الأرض والثقافات خلال اللهث وراء الإقتصاد العالمي. إن التحليلات المعاصرة للعرقية تمتد عميقاً داخل النسيج التاريخي للمجتمعات الغربية، تاركة السكان الأصليين ضحايا للقيم والممارسات الثقافية الغربية.

وأخيراً يمكن للمرء أن يواجه أيضاً "العرقية البيئية" في وسط محيط مدني، حيث يبادل (س. أ. باورز، 1993a) بأن الدمار البيئي في محيط المدن له أعرق الآثار على الأقليات التي تعيش في مواقع يكون فيها إحتقار البيئة والامتهان أمر معهود لعشرات من السنين. ويلاحظ "باورز" كيفية حدوث ذلك في تجمعات المدن الأمريكية الشمالية وخاصة الولايات المتحدة. إضافة إلى أن ذلك يحدث بتفاوت يتوافق والخطوط العرقية. وهكذا فإن 60% من الأمريكيين الأفارقة والشباب (المسبانين Hispanic) في الولايات المتحدة يعيشون قرب مواقع نفايات خطيرة. وفي مناطق المدن هذه يتعرضون لضعف الأخطار الناتجة عن تسمم الرصاص مقارنة بأقرانهم البيض.

الطبقة الاجتماعية

رغم أن مفهوم الطبقة له أصول متعددة، غير أن ظهوره في الأوقات الأخيرة يأتي من النظرية الاقتصادية الماركسية. وضمن سياق النظرية الماركسية، تنسب الطبقة مجموعة من الأشخاص لديهم، فيما يتعلق بوسائل الإنتاج، علاقة اقتصادية مشتركة تدخلهم في صراع مع المجموعات الأخرى والتي لها علاقة اقتصادية مختلفة مع هذه الوسائل (بوتومور، 1983). وهكذا يكون لدينا أسياد وعبيد، خدام وسادة وطبقة كادحة وطبقة

رأسمالية، كما هو مفهوم في تكوين الطبقات الاجتماعية عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة. والتركيبات الاجتماعية الطبقة لها طبقات مساعدة أو جزئية معروفة ضمن أو بجانب الطبقات الأساسية. واستخدم (ماركس Marx) مصطلح الطبقة للمجموعات التالية: النبلاء الإقطاعيون، الرجوازية الثرية، الرجوازية الصغيرة، المزارعون الصغار، الطبقة الكادحة والعمال الزراعيين. وبالنسبة إلى "ماركس" كان مفهوم الطبقة الاجتماعية خاصية فريدة تختص بها المجتمعات الرأسمالية. (بوتومور، 1983 Bottomore). وكانت نظرية "ماركس" عن الصراع الطبقي التاريخي محددة ومدعمة بالقرائن. ووفقاً لسلمه للنشوء والإرتقاء، كانت الرأسمالية حالة متقدمة من التطور الاقتصادي. وهكذا فإن الصراع الطبقي الذي افترضه بين الطبقة الكادحة والطبقة الرأسمالية في الثقافة الغربية كان أكثر حالات التقدم للتطور الإرتقائي. وفي مقالة له بعنوان "طريقة الإنتاج الآسيوية" أكد "ماركس" على أن الثقافات غير الغربية عليها التقدم نحو طرق الإنتاج الرأسمالية قبل أن يستطيعوا الانتقال إلى الاشتراكية (هاند، 1982 Handa). إن النقد القوي الذي وجهه ماركس لاستغلال الرأسمالية للطبقة الكادحة شعر به كل سكان العالم. وعندما كان ماركس يكتب في مستهل القرن، كانت الرأسمالية الصناعية في أشد أشكالها الاستغلالية. لقد كان عصر رأسمالية "دعه يعمل" (*Laissez - Faire*) حيث كان استغلال العمال جلياً وجشعاً. وبقدوم الثورة الاشتراكية في كل من روسيا والصين. بدأت حكومات البلدان الرأسمالية تنظيم استئثار الرأسمالية بالمواطنين وقامت بإجراءات تستهدف تقليص مساوئ رأسمالية قوة السوق الظلمة. وفي أمريكا الشمالية، تمكنت نقابات العمال من الإتفاق الجماعي والتنظيم وتحقيق منافع عمالية من طبقة الملاك الرأسمالية. وطورت الحكومات في الديمقراطية الغربية منافع إجتماعية في الصحة ومجالات إجتماعية أخرى للوقاية من تأثيرات رأسمالية السوق غير المقيدة. وهكذا وضعت الديمقراطيات الغربية بإستجابتها للثورات الاشتراكية وجهاً إنسانياً على الرأسمالية ولقبتها "الرأسمالية الجديدة" رداً على رأسمالية "دعه يعمل" التي سبقتها.

وأمنت فترة ما بعد الحرب أرضية إختبار للأفكار المتصارعة للرأسمالية الغربية وإشتراكية الكتلة الشرقية. وإشتרכת القوى المتنافسة خلف الأيديولوجيات في شيء واحد، تمثل في أن كل من الرأسمالية والإشتراكية اعتنقتا سيطرة طريقة الإنتاج الصناعية الغربية. وكانت أيضاً على لهج مشترك فيما يتعلق باستغلال موارد الأرض الطبيعية والتقسام المتساوي لإنتهاك العالم الطبيعي، الذي أعقب الحرب العظمى. إن سباق التسلح والسباق الإستهلاكي قد فرضا ضريبة على هذا الكوكب الأرضي مما يشكك في تفاؤل ما بعد الحرب للرأسمالية الغربية والإشتراكية الشرقية. وخلال الجزء الأخير من القرن العشرين، ها نحن شاهداً إختيار إشتراكية الدولة كما نشاهد كذلك مزاعم الرأسمالية في كسب رهان الحرب الباردة. وبهذا المنفذ الجديد أصبحت الرأسمالية مطلقة العنان وبلا منازع، وأصبحنا نشاهد رجوعاً تدريجياً لأشكال أولى سابقة من الاستئثار الرأسمالي. إن عودة وظهور ليبرالية "دعه يعمل" تصاحبها شكوك عميقة في المنعطف التحرري الجديد الذي تمثل في محمية من القوانين التي فرضتها الحكومة لحماية عامة الشعب وخاصة فيما يتعلق بالنشاطات الصناعية (مناهضة التلوث، السلامة، قوانين الصحة وما إلى ذلك) (كوكس، 1991 Cox). كل هذه القوانين تبدو الآن في الطريق إلى إضعافها وتفكيكها. وتحت عباءة الليبرالية الجديدة، حقق موظفو القطاع العام مكاسب كبيرة في التفاوض الجماعي بخصوص الأجور ويصبحون الآن أهدافاً أمامية لتقييد الإنفاق الحكومي. ويصدم متفاوضو المساعدات الإجتماعية والعمال غير المنضمين للنقابات بتخفيض إنفاق الدولة والبطالة المتصاعدة. ويخوض الآن قطاعي الزراعة والمشاريع التجارية الصغيرة نزاع حاد مع الحكومات والبنوك بسبب التمويل الذي أصبح باهظ الأرباح ولم يعد التمويل غير الباهظ متاحاً لهما. وضمانات الأمان لهذين القطاعين يبدو وأنها أخذت في التلاشي (كوكس، 1991 Cox). إننا نشهد هذه التغيرات القطاعية الدرامية بصورة متصاعدة في عمق الأنظمة الرأسمالية. كما نشاهد حالياً في بلدان الشمال الغربي مستويات عالية من البطالة والتدهور الفعلي للأجور وتقليص الشركات والإعتماد المتزايد على الوظائف المؤقتة والجزئية دون مزايا مالية تذكر. ويجري الآن أيضاً العمل على إضعاف تقابلات العمال مما يخلق شعوراً بعدم الأمان بين عناصر الطبقة المتوسطة (كورتن، 1995 Korten). إن عدم الحصول على وظائف ملائمة حتى ولو بمستوى متدنٍ يشكل مصدراً لليأس والإحباط

بين أوساط الشباب وخاصة أولئك الذين يتمنون إلى أقليات عرقية. ونلاحظ تلاشي وظائف الشباب كنتيجة للتقليص في العمالة حتى ولو كانوا من الحائزين على شهادات عالية ومهارات تقنية رفيعة، وبذلك لم يعد هؤلاء الشباب يؤمنون بأن التعلم والتدريب الوظيفي يؤديان إلى وظائف مستقرة. إن آليات السوق التنافسي العالمي تضيق الخناق على إقتصاديات الشمال. وهذا التدهور يحدث في دول المركز.

ماذا يا ترى يحدث في المحيط الخارجي للمركز؟ لقد سمي المحيط الخارجي في الماضي القريب "العالم الثالث" أو "العالم المتخلف". وجاءت هذه التسمية من قبل قوى المركز. وفي سياق فكرة "التمييز العالمي" التي عملنا على تطويرها تدريجياً حتى الآن، وأود أن أضيف تعبيراً أو تسمية أخرى وهي، العالم الذي يعيش تحت تسلط ذوي الإمتيازات الذين يعملون دوماً على إسكاته. ومن المنظور النقدي الذي تبناه هذا الكتاب، فمن الأفضل تسمية المحيط الخارجي "العالم الذي يُستغلُّ بفراط" أو "العالم مفرط التطور" (ساكس، 1992). ويسمى هذا العالم أحياناً الجنوب ولا يعني ذلك موقعاً جغرافياً فقط، بل أيضاً أن مجموعة كاملة من الشعوب تعيش في كل أرجاء العالم، ابتليت بظروف إقتصادية هامشية. ورغم أن مصطلحي "العالم الأول والعالم الثاني" غير متداولين حالياً، فإنه لا يزال ممكناً وصف "العالم الثالث"، بأنه العالم الذي يقع على حدود المحيط الخارجي للمجتمع الإقتصادي الدولي. وهو الذي يتكون من مجموعة من الدول التي خلال عملية النظام العالمي الجديدة، لم تصبح غنية ولم تنشأ بها صناعات. وفي سياق لغة الشمال، سمي العالم الثالث متخلفاً لأنه لم يدخل في رخاء "العالم المتطور". وعند الإشارة إلى العالم المتطور والعالم المتخلف، كثيراً ما تبرز الفكرة القائلة، بأنه لسبب ما افتقد عالم الجنوب المتخلف الدافع الأساسي والمعرفة التقنية ليصبح متطوراً وصاحب إمتيازات. وعادةً ما يعوز هذا الخطاب إدراك الحقيقة التي تفيد بأن تطور الشمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخلف الجنوب. إن المصدر الأساسي للأنشطة الإقتصادية بين الشمال والجنوب في الوقت الحاضر، هو المطالبة المنتظمة للشمال بإستخراج الموارد الحيوية من الجنوب، وإرسالها خاماً إلى الشمال ثم إعدادها إلى الجنوب في شكل بضائع و سلع إستهلاكية ونفايات وملوثات بيئية. وفي عدد جديد من مجلة العالمية الجديدة *The new Internationalist*. يقدم (ديفيد رانسوم، 1992) (David Ransom) وصفاً جيداً وصورة معبرة

لكيفية حدوث هذا الأمر.

بالنسبة للإقتصاديين من السوق الحر في عالم الشمال، فإن الأمر برمته واضح لا لبس فيه. فالبضائع تتحرك بحرية، والتخلص من النفايات السامة في أراضي الجنوب هو أرخص وأسهل من حدوثه في عالم الشمال المذكور، حسب زعمهم، لأهمية المحافظة على البيئة. وهذه هي الطريقة المعتادة التي تسير عليها تجارة الشمال - جنوب. وكما سارت بمقتضاها على مدى العقد الماضي. وخلال هذه الفترة طلب البنك الدولي من بلدان الجنوب التي غرقت في الديون اتباع ما يسمى بسياسات التعديل البيئي أو "إعادة الهيكلة الإقتصادية". وتطالب هذه السياسات بتصدير المنتجات مقابل سداد الديون. فإذا كان لدى البلد مثلاً موارد طبيعية مثل الخشب أو النحاس، فيتحمم عليه إذاً أن ينتج ويصدر المزيد منها وبسر أرخص يتحكم فيه الشاري أكثر من البائع. ولأن بلدان أخرى عديدة مطلوب منها القيام بنفس العمل، الأمر الذي تسبب في إغراق السوق العالمي بالبضائع المصدرة من بلدان الجنوب مما زاد الأسعار تدنياً ومع ذلك يطلب من الدولة المدانة تصدير المزيد والمزيد. ومقابل ذلك طبعاً، هو حصول الشمال على المواد الخام بمقادير وفرة وأسعار زهيدة. والمحصلة النهائية لثل هذه الأنشطة المشبوهة هي تراكم أرباح وثروات شركات الشمال بينما تتراكم هموم الجنوب وبخسة. فهو أكثر غلغلاً وفقراً حيث أنتجت له هذه التجارة غابات مقلتة وأفار ملوثة وحفر هائلة في الأرض وشعب تم تجريدته إقتصادياً فأصبح يعيش في فوضى عارمة. وكل ما استجد في الأمر هو أن الجنوب الآن لديه خيار إسترداد النفايات السامة مقابل تصدير المواد الخام (Ransom 1992: 6).

إن الإنتقادات الصادرة من الجنوب لها أحقية منطقية ومبررة عندما تشكك في مصطلح "العولمة" واستخداماته المفرضة. وتحدث (فاندانا شيفا Vandana Shiva) عن المواضيع المتعلقة بقمة الأرض التي عقدت سنة 1992 بمدينة ريوديجنيرو وتقدم التوضيحات التالية:

إن شعار الشمال في قمة الأرض بإشراف الأمم المتحدة وفي مفاوضات عالية أخرى يبدو وأنه يقول "ما يجوزتك هو ملك لي وما يجوزتسي هو أيضاً ملك لي". هذه النظرة غير للتوازن لمستقبل مشترك تجعلها فكرة العولمة أكثر بسراً وسهولة حيث يفرض الشمال وجوده في الجنوب من خلال الإستناد الإقتصادي العالمي بينما يبقى الجنوب مكبلاً داخل حدوده. الجنوب لا يمكنه التواجد مكانياً إلا في الجنوب بينما يستطيع الشمال من التواجد عالمياً (شيفا Shiva 1992: 26).

وبسبب وسائل الإتصال العمومية في الشمال، فإننا لا نسمع ولا نلرك أصوات الإنتقاد القادمة من الجنوب. "إن وسائط الإعلام العالمية" هي في الواقع عصب السيطرة لإحتكارية

لتنكلات الاتصالات الشمالية التي تحدث عن الجنوب ضمن حلود النظرة العالمية التي يتبناها نصف الكرة الشمالي لرأسمالية العالم. إن الصحافة في نصف الكرة الشمالي تحكمه مصالح راسخة لرأسمالية الإحتكار. إننا في الواقع لا نسمع إلا أصواتنا. وبالمعنى النقابي الأوسع مدى، تعتم أصوات صحافتنا شمالية وأوربية المحور وتبعاً لذلك فهي متركزة حول العراق.

الأصوات الجنوبية الناقدة تشكل مصدر تهديد وتتعارض مع المصالح الصناعية المشتركة للنصف الشمالي المهيمن. إن بعضاً من أفضع الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان في أرجاء العالم الثالث كانت ضد الصحافة المعارضة. الصحافة النقدية في الجنوب يعرض نشاط ممارسيه للخطر بصورة بالغة تصل إلى درجة احتلال هذه الصحافة من قبل الفئات ذات المستويات الرفيعة التي تقع تحت متابعة منظمة العفو الدولية (تشومسكي Chomsky 1989b).

إنني أعتقد بوجود ضرورة لتذكير أنفسنا على الدوام بأن أصوات النهب الصناعي المترتبة على قمة الإقتصاديات الشمالية هي ليست أصواتنا ولا تمثل المصالح الحيوية للإنسانية. وعليه يجب علينا تحرير أنفسنا من وطأة وسائط الإعلام الشمالية التي تمطرنا بالدعايات المفرضة لعالمنا اليومي العجيب والتي هي في واقع الأمر "كلمة حق أريد بها باطل" وإحدى طرق التحرر هذه، هي محاولة سماع أصوات الجنوب، وأصوات المحرومين والمُعذَّبين. ورغم صعوبة هذا الأمر، فإنه ليس مستحيلاً إذا قررنا بذل الجهد لتحقيق ذلك. إن أصوات الجنوب هذه، هي حقيقة أصوات إصلاح. لأنه بدون عدالة إجتماعية وإقتصادية لن يكون هناك استمرار تنموي يتضمن احتمالات بقاء كوكب الأرض على المدى الطويل.

ويؤكد (سرج لاتوش Serge Latouche)، الإقتصادي الفرنسي والمنظر الإجتماعي على أنه لم يعد هناك وجود "لعالم ثالث". ويقول بأن فكرة عالم ثالث نامي هي، في واقع الأمر، فكرة ميتة تماماً في الإقتصاد الحديث للسوق العالمية. ويجادل (لاتوش، 1993 Latouche) بأن بديلاً عن العالم الثالث، يوجد الآن ثلاثة تجمعات من "العوالم الرابعة". إن العالم الأول الذي يعنيه "لاتوش" هو عالم موجود داخل رحم الدول الغنية. إنه عالم معاناة وضغوط وإحباط ضمن محاولات قاسية للبقاء خلال الحياة اليومية للمجتمعات الغربية الغنية، حيث توجد

معاناة مادية أخذت في التعاطف. إنه عالم حيث يعيش الفقراء والمهمين ضمن عالم الوفرة والرخاء. لقد خلقت التقنيات الجديدة عمالاً عاطلين عن العمل وبدون حقوق. إننا نشهد نمواً غير مسبوق "للفقر المعاصر" الذي دعم بدوره ظواهر تفشي الإدمان على المخدرات والجريمة وانعدام الأمن وعدم الاستقرار. الأرقام والإحصائيات الدقيقة غير معروفة، ولكن توجد تقديرات للفقراء يصل بها عددهم إلى 40 أربعين مليون فقير في أوروبا، إضافة إلى عشرين أو ثلاثين مليون أمريكي شمالي يعيشون تحت خط الفقر. ويتجاوز عدد الفقراء في أوروبا الشرقية المائة 100 مليون فقير. المجموعة الثانية من "العوالم الأربعة" التي يحددها "لاتوش" هي الأقليات المحلية في العالم المتطور حيث لدينا شعباً مثل (لابس أو سامي Lapps or Sami) من الشمال الأوروبي الكبير و(الأسكيمو أو إنويت Eskimos or Inuit) من كندا و(غرين لاند وألسكا Greenland and Alaska) سكان أستراليا الأصليين، (والميلانيزين الأصليين والتفانين الغجر Melanesian natives and Tsiganes gypsies) المنتشرين عبر القارة الأوربية. وتشكل هذه الشعوب مجموعة من الثقافات التي هي تحديداً أقليات عرقية منتشرة عبر عدة دول ومقاومة للتحديث. وتم الاستيلاء على أراضي هذه الشعوب بغية تنفيذ المشاريع متعددة الجنسيات أو لاستعمالها كمواقع للتخلص من النفايات السامة. والمجموعة الثالثة من العوالم الأربعة هي تلك الشعوب التي تنتمي إلى الدول للسماة "الأقل تقدماً أو الأقل تطوراً" وهي الأكثر عدداً. هذه الشعوب ليست مقتصرة على أفراد معزولين أو مجموعات عرقية ولكنها تشمل دول كاملة بشعوبها وسكانها. هذه الدول المرفوضة هي بلدان الجنوب التي تسحقها أعباء ديون مؤسسات النقد الدولية. ولا أحد يعتقد بمجدية في الوقت الحاضر، بأن هذه الدول للمدينة لا يزال بوسعها الانضمام إلى التنافس الدولي المتسارع واللاحق بالآخرين. ويتم حالياً في محيط التجارة، شطب قارة إفريقيا بأكملها من قائمة المساهمة التجارية في السوق العالمية الجديدة. إننا نسمع عن إفريقيا فقط عند حدوث انقلاب عسكري أو مجاعة في أي أرجاء القارة المكتوبة. ويقوم "لاتوش" ببلورة القواسم المشتركة لهذه العوالم الثلاثة التي تشكل العوالم الأربعة:

رغم الثغرة الواسعة التي تفصل "العوالم الأربعة" الثلاثة فإنها تظهر عدداً محدداً من السمات المشتركة. ومنها ألما جميعاً ضحايا للتقدم الغربي وفي بعض الأحيان نفي داخلي تحت نفوذ الحداثة المالية.

والطبقة المسحوقة في العرب الصناعي والسكان الأصليين في المجميات أو الشعب المزاح عن أرضه (ل دس LDC's) فكلها أمثلة للمبعدين عن وليمة الإستهلاك المفرط الكبيرة. هؤلاء المتوطين يقضون حياتهم وكأنهم سجناء في ثقافتهم التي يحيطها الفقر... ولم يعد ممكناً اعتبارهم مجرد مجموعات صغيرة معزولة وسط مجتمع غني، بل إنهم يشكلون مجتمعاً آخر (لاتوش، 1993:42).
لقد وصلنا حالياً إلى طريق مسدود في الإقتصاد العالمي. إن عهد إستعمار عبر حدود مفتوحة هو في مرحلته الأخيرة. لم يعد هناك مكان آخر على هذا الكوكب ليتم إستيطانه. إستعمار الأراضي لم يعد ممكناً مادياً. كل ما تبقى لنا في عصر المعلومات الجديد هذا هو إستعمار العقل. وما يجوزتنا في أعقاب المجتمع الغنسي هو الحطام الختامي للعصر الحديث سينوزيك النهائي.

ترابط النسيج التكاملي للجنس والعرق والطبقة

لقد قمنا حتى الآن بدراسة تقييمية للجنس والعرق والطبقة كمواقع منفصلة للهيمنة والقوة. وفي الواقع، فإن هذه القوى الإجتماعية هي عادة ما تكون مرتبطة ببعضها تنظيمياً. وسواء تمت دراستها منفردة أو مجتمعة فهي لا تزال أجزاء متكاملة من تركيبات الهيمنة. ودعنا نتأمل وصف (مارلين فري Marilyn Frye) لقفص الطيور:

إذا تفحصت عن قرب سلكاً واحداً، فلا يمكنك رؤية أسلاك القفص الأخرى. وإذا كان إدراكك لما هو أمامك تحده هذه البؤرة البصرية ضعيفة التمييز، ستركز بصرك على ذلك السلك الواحد وربما تنظر أعلاه وأسفله غير قادر على فهم عدم استطاعة الطائر على التحليق حول السلك حينما أراد الطيران. زد على ذلك حتى لو قمت يوماً بتفحص كل سلك في القفص بهذا النظر ضعيف التمييز، فأنت ستبقى عاجزاً عن إدراك سبب عدم مرور الطائر عبر الأسلاك التي ليس لأي منها خاصية مادية. وشيء يمكن أن يكشفه الفحص الدقيق لمعرفة كيف أن طائراً قادراً على الطيران يمكن كبحه أو إذهابه بسلك مفرد إلا بطريقة عرضية أو مصادفة. إنك عندما تتراجع إلى الوراء فقط وتتوقف عن النظر المجهرى للأسلاك، ثم تلقي نظرة شاملة للقفص بأكمله، عند ذلك فقط، يمكنك إدراك سبب تقييد حركة الطيور عن طرق الأقفاص وسيكون بوسعك فهم الأمر في لحظة واحدة، وتؤكد بأن ذلك لا يتطلب حدة ذهن كبيرة. وستجد من الواضح تماماً بأن الطائر محاط بشبكة حواجز منظملة الترابط، لا يعمق أي منها مفردة طيراته. ولكن نتيجة لترابط هذه الحواجز فلها مقيدة للحركة مثل أسوار متينة

لجرج محسن (فراي 4-5: 1983).

يزودنا قصص الطائر بتصوير لكيفية تفاعل الجنس والعرق والطبقة، في الواقع الاجتماعي للقهر والهيمنة. هذه الأبعاد محاكاة معاً في نمط معقد التركيب. وهكذا فإن النمط المهيمن للمجتمع التسلسلي لا يوجد منفصلاً عن هيمنة العرق والطبقة. وعلى مستوى الواقع الاجتماعي والسياسي في أنماط الهيمنة هذه، يكمل بعضها البعض الآخر وتعمل معاً في أنماط قهر معقدة.

إن وصفنا للمستويات الثلاثة "للعالم الرابع" يكشف الدمار الحاصل الذي لازال النظام الاجتماعي العالمي يلحقه مجموعات معينة من الأجناس البشرية. ويجب علينا الآن مواجهة دمار أشمل هو جزء لا يتجزأ من المنعطف الإقتصادي. إن العالم الطبيعي وكائنات كوكبنا الأخرى لازالت محل سلب ونهب السوق العالمي الجشع.

التعليم والإنصاف والاختلاف

إن وجود الاختلاف والتنوع ضمن المجتمع الأرضي والمجموعة البشرية هو أمر بديهي. ويصبح هذا الأمر قضية إشكالية لرجال التعليم عندما يتم إدراك قضايا النفوذ الاجتماعي والتعامل معها عبر خطوط الاختلاف. وفي مقالة جدلية دقيقة تربط التنوع الثقافي بالأزمة البيئية، يؤكد (سي. أي. باورز، C. A. Bowers) إن التغيرين الرئيسيين اللذان يهيمنان على المشهد التعليمي/السياسي في العقود المقبلة سيكونان الإدراك المتنامي بالأزمة البيئية والإعتزاز بالهويات الثقافية المتميزة. ويشدد "باورز" في خطابه لرجال التعليم على أن هذين البعدين ليسا متعارضين:

ينما تبدو هاتان الظاهرتان منفصلتين ومتميزتين، ويتطلبان استجابات مختلفة، فالهما في الواقع مرتبطين. كلاهما ولأسباب مختلفة يوشران إلى إتهام المفاهيم الضمنية للثقافة الحديثة. إن بقاء ونمو الأنظمة البيئية للأرض تتعرض لتهديد خطير من الممارسات البيئية والمطالب المطردة للموارد التي لا يمكن تجديدها والتي يعتريها الإنسان المعصري ضرورية. كما أن خرافة النجاح الشخصي التي حقزت أجيالاً من البشر على حجر نسيج العلاقات والأنماط التي شكلت إرثهم العرقي ودخول الثقافة التنافسية السائدة والشديدة الفردية بدأت تظهر الآن خادعة بشكل متزايد. البطالة وإدمان المخدرات، الإغتراب الثقافي،

الفقر النبوي، الضغط النفسي والإجهاد والأمراض التي يسببها التسمم تمثل الواقع الذي يطمس أسطورة النجاح الشخصي هذه. إن النقص في صيغة الوعي الحديث هذه يتم الآن معارضتها من أنصار البيئة والمجموعات الساعية إلى إستعادة هويتها العرقية الأمريكيين الأفارقة والمسيحيين، والأمريكيين الأصليين (السيوكس، النيز، اليوس، الشينين... إلخ، Sioux, Nez, Perce, Cheyenne, etc.). ومعنى آخر فإن الأزمة البيئية وبروز الوعي العرقي تعود أصولها إلى نفس القيم الثقافية المهيمنة والممارسات التي تفهم الآن على أنها متزايدة الإشكالية (باورز، 1993a: 136).

في الجزء الختامي لهذا الفصل، سأقوم بدراسة أربع مجالات للإختلاف يجب التعامل معها في أي تحول تعليمي حاسم لزمنا الحاضر. سيتم بحث الإختلاف هنا ضمن سياق أربع إهتمامات لتحقيق تعليم غير مرتكز على التمييز الجنسي ومسالمة وغير عنيف ومناهض للعرقية ومدرک للطبقية. ورغم أهمية مجالات الإختلاف الأخرى، مثلاً، التعليم المحيط بالتوجه الجنسي، المقدرة وغيرها من المواضيع الهامة فإن دراستنا الراهنة ستركز على الإهتمامات الأربع السابق ذكرها.

التعليم المناهض للعرقية: رغم أن مفهوم الإختلاف العرقي الواضح يفتقر لأي أدلة علمية قوية، إلا أنه يجب علينا مع ذلك الإعتراف بأنه على مستوى الحياة اليومية تعتبر التأثيرات الإجتماعية للتعامل من منطلق موضع "عرقي" غير قابلة للجدل. وتوجد مضامين إجتماعية قوية للعرق مرتكزة خصوصاً على التجارب المعاشة لمجموعات الأقليات في مجتمعات المهيمنة البيضاء. (داي، 1996). وعندما تثار قضية العرق ضمن سياق عواقبها وتأثيراتها الإجتماعية. يتم أحياناً مناقشتها على أساس إستحالة وجود عنصرية عرقية ما لم يكن لديك أعراق. غير أن هذا النقاش لا تؤيده تجربة عدة مجموعات عاشت واقع العرقية كما هي موجودة في العالم اليوم. ويجب على التربويين عدم التفاوض عن الممارسات والمظاهر المؤلفة التي يعيشها المتلقي لممارسات الترميمات التي تميز الناس على أساس عرقهم الملاحظ. العرقية كعملية إقصاء ومميز إجتماعي يمكنها التأثير حيويّاً في غياب خطوط واضحة لحدود تفصل بين المجموعات العرقية.

العرقية هي نظام إمتياز موجود بين المجموعات البشرية يسمح لمجموعة بإمتلاك نفوذ أولوي ووضع متميز على مجموعة أخرى. ولكي يتم مناقشة ظاهرة العرقية في مجتمعنا

الخاص، يجب أن نفتح نظام الإمتياز الأبيض بأكمله للنقاش. اللون الأبيض وإمتياز البشرة البيضاء في المجتمعات الغربية أمر مسلم به. (داي، 1996). الإمتياز الأبيض تصاحبه مزايا إجتماعية وسياسية وإقتصادية هائلة نظراً لموقع الهيمنة الذي ينتج عن كون الفرد أبيض اللون. ويشكك التعليم المناهض للعرقية اليوم في "الإمتياز الأبيض" والفكر الذي يدعمه. ويمكن لهذا الإعتراض أن يكون نقطة دخول للبيض ليشاركونا النقاش حول قضايا أثارها التعليم المناهض للعرقية. ويمكن للتربويين البيض الذين يباشرون تعليماً مناهضاً للعرقية طرح الأسئلة التالية: كيف يتم تصوير وتفسير اللون الأبيض في المدارس وكذلك في المجتمع الواسع؟ ولماذا هذه الهيمنة للثقافة البيضاء التي تمتلك من القوة إلى درجة أن بعض الطلبة يساقون إلى الإعتقاد بأنهم كجنس أبيض يشكلون الأغلبية في العالم". (داي، 1996). يحاول التعليم المناهض للعنصرية القيام بأكثر من مجرد التشكيك في الأسس الشاملة للإمتياز الأبيض، وتوجد حركة نشطة مؤيدة للمسمى العلمي الذي يسعى لفتح متدى أو حيزاً للنقاش. ومثلما يصوغ التربوي المناهض للعرقية (جورج داي 1996: 28) الموضوع قائلاً: "مناهضة العرقية تنادي بخلق مساحات لكل إنسان، خصوصاً الأصوات الهامشية التي يجب أن يتم سماعها. ويتطلب هذا من المجموعات المهيمنة في المجتمع سماع أصوات المجموعات الثانوية". وهكذا يجب على التعليم المناهض للعرقية تحديد ووضع مفهوم وملاحظة "الإختلاف" من موقع أولئك الذين يشغلون هوامش المجتمع وعليهم باستمرار مقاومة هامشيتهم من خلال العمل الجماعي. هذا الأمر يجعل التربوي منهمكاً في مسألة كيفية تدريس الإختلاف في سياق تعليمي تربوي. وها هو "جورج داي" يجازف بطرح التصور التالي لتدريس الإختلاف:

يجب تدريس الإختلاف بطريقة تمكن الناس من إكتساب القوة للعمل الجماعي من أجل التغير الإئتقالي التحولي وبأسلوب مترك لقوانا الفردية والجماعية. يجب عدم تدريس الإختلاف بشكل يجعل "الأخر" دعيلاً ومصوراً بطريقة لا تمت للحياة الواقعية بصلة إننا ندرك إختلافاتنا لكي نتعلم من بعضها البعض وهناك مسألة متصلة بهذا الموضوع تتعلق بالمدى الذي يمكن من التشديد على الإختلافات لمساعدة أو إعاقة سياسات التحول الإئتقالي. ويوجد بعض الشك في أن سياسات السمات المتشابهة يمكنها حجب أشكال الظلم الإئتقالي. في عالم مثالي لا يسعنا إنكار أهمية التواصل على أسس خصائصنا

المشتركة، وفي الواقع، علينا أن نكون رغم كل العوائق قادرين على تصور مجتمع متكامل وسط الاختلاف والتنوع. ومن المهم عدم الخلط بين التنوع والإنشاق. ومع ذلك، فإن إبراز وضع الاختلاف بموقع الإحتياز بشكل يؤكد الإنشاق، ليس من مزايا التنوع. (داي، 1996: 37).

يعترف التعليم المناهض للعرقية بتنوعات وتعددات العرقية في عالم اليوم. وهذا يمكننا من فهم "إدوارد سعيد" عندما يلاحظ أنه ليس هناك أحد اليوم منفصل بذاته (أقتبس من داي، 1996). وضمن هذا الوضع المركب علينا التعامل بإستراتيجيات متعددة. ويجب أن يكون لدينا خيارات موظفة في وضع محدد بكيفية تجسد النضال ضد الظلم الإجتماعي. ويقدم (جورج داي، 1996 George Dei) في معالجته لهذا التركيب مثلاً يشير فيه إلى أنه بإختيارنا التركيز على مناهضة العرقية السوداء علينا أن لا ننكر النضال ضد الغداء السامي. وكما يشير، فإنهما شكلان من العرقية يتوجب على النضال المناهض للعرق مواجهتهما. إن مهمتنا هي التمكن من ربط هذين النضالين وكذلك ربط مناهضة العرقية بأشكال أخرى من القهر الإجتماعي والمسائل الاقتصادية والسياسية الأوسع مدى. وإدراكنا الأمر، يجب على المرء أن يكون واعياً بالتأثيرات الإجتماعية القوية للإقتصاد المعول على حياة الجماعة البشرية. إعادة التركيب البنيوي القومي والعالمي في كندا له مضامين عميقة لمجال التعليم ويشاهد هذا بوضوح بالغ في علاقته بالأقليات العرقية والنساء والشباب المعوزين إقتصادياً. هذا الوضع يحرض مجموعة أقلية ضد أخرى. وهنا يكون الاختلاف منشأ للعرقية بين مجموعات الأقليات. (رومن وآير، 1997 Roman and Eyre).

وفي مرتبة أخرى مهمة يوجد التشابه المعقد لأبعاد إختلاف أخرى. نظام التعقيد هذا يتطلب منا عند دراستنا للعرقية ضرورة أن يكون ذلك من خلال فهم تكاملي أكثر للممارسات الظالمة وكيفية تشابكها. ويسمى "جورج داي" هذا النمط من التحليل المناهض للعرقية "مناهضة العرقية التكاملية". ويقول "داي":

في هذا السياق إن فهم مناهضة العنصرية التكاملية يقوم على مبدأ أن أشكال القهر العديدة المتشابكة وأن دراسة نظام كالعرقية يتطلب دراسة للطبقة والجنس وعدم المساواة الجنسية والإرهاب البشري... إن الطبيعة المركبة لأعمال القهر. وتبادلية أدوار "القاهر" و"المقهور" في أوضاع مختلفة، يحتم علينا معالجة مناهضة للعنصرية لفهم أعمال القهر الإجتماعي. هذه المعالجة تستقي معلوماتها من معرفة أن

السمات الذاتية الفردية تشكل الاختلاف عن طريق إرتباطها بالعرق، الطبقة، الجنس، العمر، الإعاقة، الجنسية، الدين، اللغة والثقافة. (داي، 1996: 56-7).

دراسة العرقية بأسلوب تكاملي تثير بضع أسئلة مهمة حول عدم المساواة الاجتماعية ويمنع أي محاولة سطحية الفهم لهذه الظواهر معقدة التمازج والإشتباك. وفي عالم يتزايد إندماج شعوبه في مجموعات حيث يكون الاختلاف هو الأمر الطبيعي، فإن التعليم حول قضايا مناهضة العنصرية سيكتسب أهمية متزايدة.

التعليم المحايد جنسياً: كما تمت مناقشة التعليم المناهض للعرقية، يجب أن تتم رؤية موضوع علاقات الجنس المذكر والمؤنث في المحيط التعليمي في سياق متكامل. على مستوى الحياة اليومية يتم التعايش مع علاقات الجنس للمذكر والمؤنث من قبل أفراد ضمن محيط العرق والخلفية العرقية الثقافية والطبقة والعمر والمقدرة والتوجه الجنسي. وذلك ما يجعل الأمر أساسياً من البداية لتعليم التعميمات البسيطة عن الرجال والنساء ودراسة المحيط المحدد الذي ترسخ فيه تجاربهم الحياتية. إن التمييز الجنسي هو تأسيس رسخته تميز جنس على آخر. وفي سياق التعليم المعاصر، يمكننا الحديث بدون مداراة عن "الإمتياز الذكري". إن إعطاء الأولوية للإمتياز الذكري موجود ضمن مؤسسات المجتمع الأبوي التي سبق أن تفحصناها في هذا الفصل. وينظر إليه المجتمع الأبوي على أنه تأسيس الهيمنة الذكورية في تركيبات عمودية للسلطة الهرمية. وفي داخل المؤسسات التعليمية، تعطي الأولوية لتدريس وتعلم أنماط أكثر إرتباطاً بتجربة الطبقة الوسطى الذكورية البيضاء. وغالباً ما يتجاهل هذا الإمتياز إيجابيات الفتيات والنساء في منهج الدراسة. وإضافة إلى ذلك، فإن مهارات النساء لا يتم الاعتراف بها ومكافئتها لا في التعليم ولا في المحيط الاجتماعي الأوسع. ويمارس الإمتياز الذكري نفوذه ضمن للمؤسسات التعليمية عندما تحصل النساء على مرتبات أقل نفوذاً ومسؤولية مع أقن بنفس تعليم ومهارات الرجال. ونرى أيضاً، فيما يتعلق بالنساء، أن الأعمال التي توظف عدداً كبيراً من النساء تدفع لمن مرتبات أقل لنفس الأعمال والمهارات التي يحصل بموجبها الرجال على مرتبات أكبر. التمييز الجنسي هو من أكبر العوائق التي تعرقل نجاح الإنجاز. ويسبب الملاحظات المستمرة بأن الإنجاز الأكاديمي ليس أثرياً، فإن الشابات والنساء لا يصلن إلى أعلى مستويات الإنجاز ولا زلنا أيضاً نرى فروقات كبيرة في نسب التسجيل والمشاركة

في بعض حقول الدراسة، التي أبرزها، الهندسة، العلوم التطبيقية، التقنيات والتجارة التي هي مجالات يكاد الرجال أن يهيمنوا عليها بالكامل (أس. ولف، 1994 S. Wolf). إن عملية انتقال تعليمي تحولي حاسمة يجب أن تقتحم وتقلب على مشاكل عدم المساواة التي تقرأها للمؤسسات التعليمية التقليدية. إن هذا هو أحد أبعاد تعليم لا يقوم على التمييز الجنسي في توجهاته.

بمجال رئيسي آخر يجب علي التعليم التحولي الحاسم المخاد جنسياً دراسته وهو العنف الذي يعم مؤسسات هيئ الطلبة إجتماعياً في ثقافة ذكور. وكما سبق لنا أن ناقشنا، فإن النساء والأطفال هم ضحية لهذا العنف على مستوى مروع. إن واحد من أخطر أعمال العنف في نظام المدرسة الحديثة هو التحرش الجنسي وغالباً ما تتم معاملة هذا النمط من عنف الذكور داخل المدرسة على أنه غير مؤذ. "الصبيان سيقون صبياناً" هي عبارة تسمع دائماً وعادة ما تستعمل كعذر للتحرش الجنسي (أس ولف، 1994 S. Wolf).

وعندما يكون المجتمع الأبوي هو القاعدة. فإن قمة الهرمية هي بوضاه ذكورية سوية الجنس. كل ضروب العنف والإنتقاء يتم تنفيذها ضمن التراكيب المعيارية للمجتمع الأبوي. وضمن معايير المجتمع الأبوي، هناك إرتباط عال بين المنصب والحيثية الجنسية وتفضيل الذكور وهذا تجزئه الثقافة عبر مؤسساتها السياسية والإقتصادية والدينية والتعليمية. إن مؤسسات المجتمع الأبوي، مثل أي تشكيلات إجتماعية بالغة العنف، تجمع العنف البنيوي والثقافي المباشر في مثلث متوحش شرس. المجتمع الأبوي ليس فقط تركيبة مؤسسية تحمي إمتياز الذكور. إنه يصلح أيضاً كمؤسسة تشريع وإجازه لإرتكاب العنف الذكري. ولكي تتم دراسة إنتشار التسلط يجب أن يكون هناك استكشاف متعمق لكيفية عمل الهيمنة والتبعية على مدى خطوط الحيثية الجنسية. يجب أن يكون هناك تمحيص عميق ودراسة مستفيضة لخلفيات العوامل الثقافية المؤدية لعنف الذكور وهيمنتهم على النساء. إن مؤسسات المجتمع الأبوي يتم تحديدها الآن من قبل الحركات النسائية وهزت منفذ نحو تغيير ضروري طال إنتظاره. وليكون التغيير في هذا المجال فعالاً يجب أن يبدأ، رجال في ثقافتنا توصلا إلى إدراك آثار كره النساء والإمتياز الذكري وكيف يعملان في غير صالح كل من الرجال والنساء. ما نحتاجه هو تعليم يتحدى إمتياز الذكر ولكن يعطينا أيضاً تصوراً لمشاركة بين الأجناس أساسها الإنصاف

الفعلية. إن أحدث دراسة (راين إسلير وديفيد لوي Riane Eisler and David Loye) في كتاب (طريق المشاركة، *The Partnership Way* 1990) وورش عمل "القوى المحركة الجديدة" المستوحاة من دراسة "كارول بوس وشركائها" هي معالجات ذات إيجابيات تؤدي إلى الإنصاف الفعلي بين الأجناس. (بيرس، 1994). وإجمالاً لما سبق، يجب على التعليم المحايد جنسياً معاناة عدم الإنصاف الجنسي على كل مستويات الحياة الاجتماعية. إن تصدعاً في سيطرة ونفوذ المجتمع الأبوي سيساعدنا على صياغة تصور لنمط من التعليم حيث الإنصاف هو القاعدة أكثر من كونه الغاية.

التعليم والطبقة الاجتماعية في سياق العولمة

لقد سبق وأن قمنا بطرح بعض الملاحظات التمهيدية بخصوص الطبقة الاجتماعية واعتبرناها بعداً مكملاً للاختلاف يصاحبها التمييز العرقي والحيثية الجنسية. إنني أود الآن مناقشة بعض القضايا التعليمية التي تتصل بالطبقة في إطار من العمل التحولي الخامس. لقد علمتنا التجربة صعوبة دراسة قضايا الطبقة في السياقي التربوي التعليمي. وكما يؤكد (بيل هوكس، 1994 bell hooks) فإن الأوساط التعليمية هي الأكثر سكوتاً عن الحقائق المتعلقة بالفوارق الطبقة. إننا نرى صمتاً بالغ الوضوح ومقاومة بالغة العنف لمعالجة قضايا الطبقة على مستوى كل المجتمعات الديمقراطية الغربية. (Aronowitz and Giroux 1993; Bourdieu and Passeron 1997; Bowles and Gintis 1976; Dale and Esland 1976). ونشاهد ضمن المجتمع الأمريكي الشمالي إدراكاً لا يمت للواقع بصلة شعار المدرسة للجميع بالتساوي. نحن نعلم بأنه على مستوى التشريع والممارسة اليومية، تقوم النظم التعليمية بتصنيف اجتماعي على مدى خطوط الحيثية الجنسية والعرقية والطبقية. ويحجب الفكر الليبرالي الغربي الطبيعة القهرية لمؤسساتنا التعليمية. لقد حدث خلال العشرين سنة الأخيرة تطوراً في مجال التربية والتعليم يصنف النظم المعقدة للقهر والتسلط. وظهر كذلك تطوراً أكثر بعداً لمنظور نقدي يثر بطريقة منظمة قضايا السيطرة، مثل الطبقة الاجتماعية في السياقات التربوية والتعليمية. لقد بنى هذا التطوير أساساً على دراسات قام بها (باولو فريير، 1970 Paulo Freire) وهي دراسات متميزة عن القهر والتسلط في التدريس

(كولنزر، وليفينغستون 1987; Collins 1995). لقد أشرت سابقاً إلى أن قضية الطبقة قد إكتسبت معنى جديداً في سياق الإقتصاد المعولم. والتعليم في وضعنا الحالي المرتبط بالعمولة قد عاد أدراجه إلى مهمة تدريب قوة العمل المستقبلية. حدث هذا بعد سنوات من الإهمال إكتشفت فيها الحكومات والمشاريع التجارية أهمية التدريب. إن المؤسسات التعليمية تتعرض لتعنيف وعقاب الحكومات والمؤسسات التجارية بسبب أدائها الضعيف في تدريب الطلاب على دخول السوق الوظيفي العالمي (جيم ترك، Jim Turk 1992). ويلاحظ مدير التعليم في إتحاد العمال بأتاريو بأن التعليم والتدريب هما سبب أقل من كونهما نتيجة لقرارات إقتصادية. ويؤكد بأن التشديد على التعليم والتدريب يحتمل أن يكون أكثر شيوعاً في إقتصاد نشط ومحول إلى التصنيع بالكامل أكثر من كون ذلك التركيز عاملاً مساعداً على إحداث هذا النوع من الإقتصاد الفاعل.

فإنه ومن الضروري تحديد موقع الطبقة الإجتماعية من خلال منظور نقدي يعتقد بإعادة تركيب الرأسمالية المطلقة العنان في إطار عمل إقتصادي عالمي. ويتجهج التربوي الاسترالي (غرف فول، Griff Foley 1993) إطار العمل النقدي الذي أقوم أنا بإقتراحه على كل من المستويين "العائسي" و"المهري" ويقترح "فولي" على المستوى العائسي أن تنفحص السياسة التعليمية التي تقودها عملية العمولة. ويجادل "فولي" بأن عمولة الإنتاج قد حولت دولة الرفاهية والخدمة الإجتماعية للمنظمة إلى دولة تنافسية. إن ما يراه "فولي" يحدث في التحرك نحو دولة تنافسية هو تحول التعليم من حق للمواطن إلى أداة سياسية إقتصادية. وعلى المستوى المهري ينظر إلى الناس على أنهم أدوات إنتاج يتم تقييمهم من خلال مستويات تدريبهم لأجل تحقيق حاجات السوق. ويرى "فولي" حاجة ماسة إلى معالجة تعليمية تربوية جذرية من شأنها أن تساعد للتعليم على الإبتعاد عن التكوين "التقني" للسيطر ولإعادة تركيب العملية التعليمية بكيفية تمكننا من الإبتباه إلى ما يعانيه واقعياً جماعات العمال والعاطلين عن الشغل وما يتعلمونه خلال عملية إعادة التنظيم الرأسمالي. إن تعليماً نقدياً مصاعاً ضمن منظور طبقي يجب أن يتحرك في الإتجاه الذي يستعرض بوضوح نتائج إعادة التركيب الإقتصادي. ويجب تطوير هذا التعليم ضمن سياقات عملية ودولية ينتج عنها إستراتيجيات مضادة وفعالة تتبنى كيفية إعاقاة العمولة وإعادة التركيب بما يحقق مجتمعاً

عادلاً ونزيهاً. يذكرنا "فولي" بأن الرأسمالية التي بنيت على إستغلال الأفراد القلائل للغالبية العظمى هي متعارضة تماماً مع الصالح العام. ويجب أن ندرك أيضاً بأنه لن يكون هناك إصلاح حقيقي طويل المدى من قبل الرأسمالية للصالح العام أو مصلحة الأغلبية. ويذكرنا "فولي" كذلك، بأن نتأمل تجربتنا خلال الثمانينيات عندما كانت الرأسمالية في صلبها غير مستقرة ومتصدعة. وتستعيد الرأسمالية قواها وتخرج من أزمتها المرحلية بتكثيف إستغلال العمال. ويثر "فولي" مجدداً السؤال للطروح "بجانب من تقف أنت في الوقت الحاضر؟" ويكتب متحدثاً التربويين الراشدين باستفسار مفاده:

هل سنختار نحن التربويين الراشدين العمل مع ولأجل رأس المال؟ أو عن طريق تكثيف أنفسنا بكثافة لأي نوع من موهلات. أو بمقاومة خفية منمقة للغة وتقنيات إعادة تركيب مكان عمل تسيره بوضوح مصالح رأس المال. أو هل ستولى المهمة الأكثر صعوبة وهي الكفاح لتطوير صيغ من التعليم والثرية نقدم فعلياً مصالح العاملين؟" فولي، 4: (Foley 1993).

وفي عهد العولمة بزخارفها وعباراتها المنمقة، نحن معرضون لأن نعتبر سذجاً اكتسابنا موقعاً مضاداً لسيطرة أصوات إعادة البناء الرأسمالي. ويجب علينا توضيح وإثبات أننا تربويين نقديين ولسنا سذجاً. إن تعليماً نقدياً مدركاً للطبقة الاجتماعية يجب أن يفحص بدقة كيف أن الإقتصاد العالمي للتجارة الدولية هو السبب الأساسي للإخضرار المطرد لأي عمل مثير بكل أرجاء العالم. (جيرمي ريفكين Jeremy Rifkin) نهاية العمل، 1995 *The End of Work* يعرج على الارتفاع العالمي في معدل البطالة الذي هو في أعلى مستوى له منذ الكساد الإقتصادي الكبير لسنوات الثلاثينيات. ويشير (ريفكين Rifkin) إلى أن عدد من يعملون بشكل غير مستقر أو بدون عمل إطلاقاً، يتصاعد بشكل حاد. بينما يجد ملايين الداخلين الجدد إلى القوة العاملة أنفسهم ضحايا ثورة التقنية المتطورة يومياً. ويلاحظ "ريفكين" كذلك بأن الحواسيب المتطورة وعلم صناعة الإنسان الآلي والاتصالات عن بعد والتقنيات بالغة التطور تكاد تحل محل البشر في كل المهن والقطاعات، بدءاً بالتصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المالية وإنهاء بالنقل والزراعة والخدمات الحكومية. ويضيف "ريفكين" قائلاً، إن عدة وظائف تم استبدالها ولن ترجع أبداً. إن العمال البدويين والسكرتيرات وموظفي الإستقبال وموظفي المكاتب وموظفي البيع في المحلات والصرافين بالبنوك والعاملين بمراكز

تحويل المهاتف وأمناء المكاتب والبائعين بالجملة ورؤساء الأقسام، جميعهم جزء من قوة عاملة اقتصادية أقدم عليها العهد الجديد وهي في طريقها الآن إلى الإنقراض. ورغم استحداث بعض الوظائف الجديدة فهي جميعها متدنية الدخل وعادة ما تكون توظيفاً مؤقتاً. يوجد إتحاء قوي إلى تقسيم القوة العاملة العالمية المعاصرة إلى قوتين يكون تعارضهما إحتماً قائماً، القوة العاملة الأولى هي نخبة معلومات تتحكم وتدير الإقتصاد العالمي معقد التقنية، والأخرى هي الأعداد المتزايدة من العمال الذين تم إستبدالهم بالتقنية والإستغناء عنهم بصورة دائمة وأملهم ضئيل في إحتتمالات توظيف هادف في عالم يزداد تشغيله آلياً.

ويشير (ريتشارد بارنت، 1993 Richard Barnet) إلى أزمة الوظائف هذه، على أنها ميدان يتم فيه إثارة بعض أكثر الأسئلة جوهرية حول الوجود البشري. ويتوقع "ريتشارد" أن هناك كمّاً هائلاً من العمل ينتظر أن ينجزه البشر. منها بناء أماكن ملائمة للسكن، استكشاف الكون، جعل المدن أقل خطراً، تعليم البشر لبعضهم، تربية أطفالنا، التزاور، المواساة، شفاء الأمراض، إطعام بعضنا البعض، الرقص، تأليف الموسيقى، حكاية القصص، إختراع الأشياء وحكم أنفسنا. ولكن الكثير من النشاط الأساسي الذي تولاه الناس دائماً كترية وتعليم عائلاتنا الترفيه عن أنفسنا، إمتاع الآخرين، والتقدم بالصالح العام وكل ذلك لا يعتبر أنه وظيفة. وإلى أن نعيد التفكير بالعمل ونقرر ما يفترض على البشر عمله في عصر الآلة وأي مطالب أساسية للبشر يطالبون بما المجتمع ممقتضى تواجههم فيه، فسوف لن يكون هناك أبداً وظائف كافية.

يشير (بارنت 1993 Barnet) و(ريفكن 1995 Rifkin) إلى أن بعض عناصر إستراتيجية عالمية لإعادة تنظيم العمل بدأت تتجسم. ويقترح "ريفكن" أن نتخطى وهم إعادة التدريب على وظائف غير موجودة. وبخلاف البدء بالتفكير بما أوصلنا إلى هذا الحد وكان لا يمكن التفكير فيه وهو إعداد أنفسنا ومؤسساتنا لعالم يلغى تدريجياً التوظيف الجماعي في إنتاج وتسويق البضائع والخدمات. ويطرح "ريفكن" فكرة مفادها أنه علينا البدء بمجدية في إعادة تحديد دور الفرد في عالم يقترب من الإستغناء عن العمالة.

إن التربويين في مجالات التعليم الرسمي، التربويين الراشدين في الجامعات بالأمكن غير الرسمية، التربويين في النقابات وأولئك المدافعين عن المشردين والعاطلين عن العمل، يواجهون

قضايا متبطة للعرم في تصديهم لنتائج إعادة التركيب العالمي القاسية والمدمرة. إن التربوين الذين تولوا المهمة الحاسمة للتواجد على حافة إستراتيجيات عالمية جديدة لإعادة تنظيم العمل خارج نطاق إعادة التركيب المدمر الناتج عن العولمة الاقتصادية يجب أن يستجمعوا الشجاعة والخيال لمواجهة هجوم الإنسان على البشرية. وسوف نناقش هذه القضايا بتعمق أكثر في فصل لاحق يهتم بقضايا متصلة "بجودة تعليم الحياة".

تعليم السلام: التعامل مع الصراع والعنف

السلام والصراع كلمتان لا يمكن فهمهما بدون سياق. وعلى نحو متشابه فإن فكرة تعليم سلام إنتقالي يحمل معه أيضاً تعقيداً يتطلب تفكيراً دقيقاً ودراسة شاملة والأجزاء السابقة من هذا الفصل أعطت القارئ إدراكاً لدى وحجم العنف الذي يبرز في كل مظاهر العالم المعاصر. ورغم أن تعقيدات منظور سلام شامل هي عالم مستقل بذاته، فإن نظرتي المحددة لتعليم سلام إنتقالي هي أنه تعليم يتعامل بإبداع مع تعقيدات الصراع والعنف. وهنا مجدداً، سوف نرى أن تعليم السلام ليس إتجهاً منفصلاً عن المشاغل الأخرى التي نعيشها، كالعرقية والتمييز الجنسي، تعليم السلام عند تعريفه بهذا المعنى، هو تعليم متكامل سوف يهتم بالمجالات المتعددة للحياة الحديثة حيث يلتقي الصراع والعنف (بكمور، Bickmore 1997). ولا أريد الدخول هنا في نقاش شامل لأبعاد تعليم السلام المعقدة، بل تقتصر مهمتي هنا في ربط قضايا التربية والتعليم والتعلم بالسلام في السياق الأوسع للتعليم التحولي الذي يتم إستعراضه في هذا الكتاب. وسيتم نقاش ثلاثة مواقع أو مجالات للسلام والصراع. وهي العالمي/الكوكبي والإقليمي/المحلي والشخصي.

وعلى المستوى الكوكبي نلاحظ الصراع والعنف المنتشرين (تم التعرض لهما في الفصل الأول ومن خلال هذا الفصل). وما يجب إدراكه من منظور سلام تعليمي. هي الظروف الخلفية المتوارية التي تولد العنف على المستوى الكوكبي. وأحد العوامل الرئيسية الذي يعتبر محركاً حقيقياً جداً للعنف هو مركزية الإنسان التي تفترض بأن الإنسان هو غاية الكون القصوى. إن مركزية الإنسان هذه، هي إدراك مبالغ فيه، حيث يعطي لنفسه الأولوية في الأهمية مقابل الإستخفاف بدور قيمة كل الكائنات الأخرى. وهذا الإدراك الخاطئ

الذي يوجه العالم هو دليل آخر على وجود ثقافة مهيمنة. وتوجد رغبة عميقة في جوهر الثقافة العلمية الغربية لممارسة الهيمنة والتحكم بكل العمليات الطبيعية. ويجب الإقرار في نقاشنا الحالي بأنه لا يمكن وصف كل الثقافات البشرية بأنها متمركزة حول الإنسان. ويدلو أن معظم الثقافات التقليدية والقبلية تمارس علاقة حميمة جداً مع العالم الطبيعي والكائنات الأخرى. هذه الثقافات تتميز أيضاً بعلاقتها الحميمة مع الكون كله.

وتبدو الثقافة الغربية مختلفة جداً عن الثقافات التقليدية فيما يخص الإحساس بالآلفة مع الكون والعالم الطبيعي. وضمن الحرفات الثقافية الغربية يمثل العالم الطبيعي مجالاً يستوجب ترويضه. وبني هذا الترويض على علاقة مناوئة ومعادية للطبيعة. ويصف (فريدريك تيرنر، 1980) هذه العلاقة بمقوله الشهيرة "الروح الغربية ضد البرية" ويؤكد كل من (براين سوم وتوماس بيري، 1992، Brian Swimme and Thomas Berry) على أن احتياجات البقاء التعليمي لوقتنا الراهن تتطلب ترحالاً لبناء علاقة آلفة مع العالم الطبيعي والكون كله. ولقد حقق الحرف التعليمي التربوي الغربي النقيض المحوري للآلفة. وفي الحقيقة تمثل رحلتنا التربوية إمعان في الإغتراب. لقد تم تعليمنا على أن نرى أنفسنا منفصلين عن العالم. وعندما نتحدث عن وجودنا، فإننا نعتبره منفصلاً عن الكون والعالم الطبيعي. وإدراكنا لهذه الحقائق هو الذي سيقودنا إلى التحرر من الأوهام التي نتحدث عنها سابقاً. واستناداً إلى رؤية الثقافة الغربية، فإن الضمير الإنساني يكون واعياً ما دام يعتقد بأنه منفصل عن الكون والعالم الطبيعي. وعندما يتأمل المرء رؤية التفكير الغربي إلى العالم، فإنه يشاهد العالم خارج نطاق إدراكه ويراه صامتاً وساكتاً، إضافة إلى أنه مادة ميتة يتلاعب ويتحكم بها حسب هواه، وأنه مكان يمكن التصرف فيه دون قيد أو شرط حسب الاحتياجات والإختيارات. والآلفة الوحيدة ضمن هذه الرؤية للعالم هي الآلفة الإنسانية. وهانحن محتجزين بذلك في المركزية الإنسانية. حيث يكون الصوت الآخر الوحيد إضافة لصوتنا هو الصوت البشري، حيث تكون كل مظاهر العالم الطبيعي، عدا الإنسان، في حالة صمت مطبق. نتصور ذلك لأننا نرى الكون خارج نطاق الإنسان وعلى أنه لا صوت له. وما ينتج عن ذلك هو عدم مقدرتنا على تكوين علاقة آلفة مع العالم الطبيعي. نحن غير مدركين بأننا نعيش بشكل سطحي. وهذا جزء من عجرفة التربية الغربية. إننا نعتبر الثقافات

التي تمارس علاقة ألفة مع العالم خارج نطاق الإدراك البشري على أنها بدائية ومتخلفة. ويؤكد ذلك بوضوح معاملتنا للسكان الأصليين. إن علاقتهم الحميمة بالعالم الطبيعي وتعارفهم وحفاظتهم على الحيوان والنبات يعتبرها الغرب تحللاً حسب النعرات العنصرية. إن ما أخفقتنا في إدراكه في العرف العلمي الغربي الحديث هو ضعف قدرتنا الشديد على التواصل مع العالم خارج نطاق الإنسان. لقد دربنا عرف التعليم الغربي على أن نرى العالم البشري فقط. ونراه كفاعل فعال. ولكن ماذا لو أن الكون، ما هو إلا تواصل أسباب فاعلة وليس مجموعة من الأشياء التي يقع عليها الفعل؟ (سوم وبيري Swimme and Berry 1992).

الموطن والتنوع: ما هي عواقب هذه التوجهات نحو العالم الطبيعي؟ ولتفحص أولاً المعاني المتضمنة والواضحة الناتجة عن تدمير الموطن. وبحسب ما هو معروف حتى الآن. إن كوكبنا هو الأخضر الوحيد في هذا الكون. ونحن ككائنات متورطون في تدمير الإرث الغني لبنية الأرض منذ ظهورنا عليها، مما سوف يفقر بدرجة كبيرة غطاء الأرض الأخضر وفي زمن جيولوجي قصير وقياسي (مايرز، 1984 Myers). وبنهاية القرن العشرين يحتمل أن تتسع الصحاري بمقدار ثلثين كاملين وسنكون قد قضينا على ثلث غاباتنا الإستوائية على الأقل. إننا نيلو على حافة تدمير موروثنا من الشعب المرجانية، الشجر الإستوائي، مصبات الأنهار وأراضي المستنقعات. وبدرية الرخاء البشري سنقتلع ونقطع ونستنزف ونسمم بمحطة تطوير أراضي أخرى قيمة. هذه الوقائع ليست "أعمالاً إلهية" ولكنها نتيجة حيل البشر وخداعهم. ومنشوها الضغوط المتعددة ضمن المجتمع البشري. يقابل الفقر في جزء من العالم جشع إستهلاكي في مكان آخر منه. ولتلبية تعقيد الإحتياجات البشرية في مجتمعاتنا المعاصرة، قمنا بمغامرة الدخول إلى منزلق الإستغلال المفرط لموطننا الطبيعي. وتشير نتائج البحوث العلمية الآن إلى أنه عند إزالة بعض الغابات الإستوائية فلها لا تعود إلى النمو بسرعة. وباختفاء غطاء التربة وفقدان المغذيات الحيوية المخزونة لا يمكن أن تتجدد الغابة. والصححر لا يمكن إلغاؤه أو أنه يسبب خسائر بالغة. إن ما يتعرض للخطر هو أكثر بكثير مما نظنه ممكناً. وعلى سبيل المثال، إنه عندما ندمر قطاعات معينة من المجال الحيوي وأبرزها الغابات

الإستوائية والشعب المرجانية وأنظمة أراضي المستنقعات البيئية بمقتضى ثرائها الحيوي وتعقيدها البيئية التي تعتبر مصادر مؤثرة على عملية الإرتقاء، فإننا إنذاً، نفقر المسار المستقبلي للإرتقاء (مايرز، 1984 Myers). وفي حالة الغابات الإستوائية تحديداً، التي تحتوي على مقادير متفاوتة من التنوع الحيوي للأرض. فإن قلقاً درامياً شديداً يسود أوساط المهتمين بالبيئة بخصوص الإنقراض الجماعي لبعض الكائنات. إن التدمير المتوحش والإقتلاع الكثيف للغابات الإستوائية من قبل المستوطنين الباحثين عن أرض للحرث والإستغلال والإقتلاع التجاري لأشجار الخشب والإحتياجات المنزلية وبناء المساكن قد يسبب بصورة مباشرة في إنقراض خمس إجمالي فصائل النبات والحيوانات عن طريق تدمير موطنها (وولف، 1988 Wolf). إن الرءاء العميق يعبر عنه (جون راين John Ryan) في مقالة قصائدية عن التنوع البيولوجي ونشرها معهد مراقبة العالم سنة 1992.

بدرجة من التعقيد تستحيل على الفهم وبدرجة من الأهمية لا يمكن تقديرها أو قياسها، يشكل التنوع البيولوجي كل أنواع وأنماط الحياة على الأرض. ولا أحد يعرف ولو على وجه التقريب، عدد أشكال الحياة التي تنقسم البشرية معها كوكب الأرض هذا. لقد تم التعرف على 1.4 مليون فصيلة أو نوعاً من الكائنات تقريباً. ويؤمن العلماء الآن بأن الرقم الإجمالي هو ما بين 10 و 80 ملايين، أغلبها حيوانات صغيرة مثل الحشرات والرخويات موجودة في بيئات قليلة الاستكشاف مثل الجزء الأعلى المتخفن من الغابة الإستوائية أو قاع المحيط. ولكن الطبيعة تحتفظ بغموضها في أماكن مألوفة كذلك. وحتى حفنة تربة من شرق الولايات المتحدة يحتمل إحتوائها على عدة فصائل وأنواع من الكائنات والحياة يجعلها العلم حتى الآن (راين، 1992: 9 Ryan).

إننا نقوم بتدمير الفصائل وأنواع الكائنات بدون أن نفهم أبداً أهميتها الحيوية. وهناك تقديرات أنه بحلول سنة 2050 قد ينقرض نصف إجمالي أنواع الحياة الموجودة الآن. (سيجر، 1995 Seager). إن الفصائل الأخرى هي مكونات حية لأنظمة بيئية حيوية "أنظمة بيئية" تزود البشرية بخدمات مجانية لا يستغني عنها والتي قد يؤدي تدميرها إلى إغيار الحضارة الإنسانية (أيرلوك وأيرلوك، 1981 Ehrlich and Ehrlich). وفي الوقت الحاضر، أكثر من 90% من كل الفصائل وأنواع الحياة التي استوطنت الأرض قد اختفت. لقد انقرضت نتيجة عمليات طبيعية. وعندما بدأ البشر إصطيااد الحيوانات للحصول على الغذاء، ولأجل التجارة

والرياضة وأعقب ذلك الانقراض تمزيق البيئة الطبيعية. وخلال هذه العملية، ارتفعت نسبة الانقراض إلى حوالي نوع واحد من الحياة كل سنة في القرن العشرين (مايرز، 1984 Myers). وفي الوقت الراهن، عندما يتم تدمير وإفساد البيئات الطبيعية على كل جانب، ترتفع نسبة الانقراض إلى حوالي نوع واحد في اليوم أو حتى أعلى من ذلك. ويقدر أنه بنهاية هذا القرن، يمكن أن نفقد مليون نوع من الحياة. ويبدو الاحتمال واقعياً حيث أنه بحلول منتصف القرن المقبل، ربما يتم فقدان ربع إجمالي الفصائل الحياتية. ما هو مدى وحجم هذه الخسارة؟ ويحاول (نورمان مايرز، 1984: 154 Norman Myers) أن يعطينا إحساساً بالمدى الذي يحدث به الانقراض "إن عملية الانقراض هذه في حجمها ومدى الزماني المضغوط سوف تشكل كارثة بيولوجية مفاجئة أعظم من أي شيء تمت معاشته منذ بدء الزمن. ستتجاوز عملية الانقراض بصورة هائلة "الموت العظيم" للدائنصورات ومماثلها، والكائنات الحية التي رافقتها، منذ 65 مليون سنة مضت، عندما اختفى جزء كبير من الحياة على الأرض. إننا في منعطف سريع متهور من فقدان الفصائل الحياتية مما سيؤدي في آخر الأمر إلى إيقاف مسيرة الإرتقاء نفسها. هذا الأمر يوجزه عالمان يصنفان هذه الخسارة حيث يلاحظان بأن "الموت شيء، ووضع حد للولادة هو شيء آخر" (مايرز، 1984 Myers).

وبتقدم مشروع العولمة الاقتصادية يمكننا رؤية أن إنعدام الحساسية لدمار العالم الطبيعي هو موقف قاسٍ. ومعظم الدول القومية الرئيسية متواطئة في هذه العملية التدميرية. وعلى المستوى العالمي، يأتي إدراك دمار العالم الطبيعي ومقاومته من مجموعات النساء. اللواتي ينوأن معلومات الوعي النقدي في مجالات الدمار البيئي. ويلاحظ (جونسي سيجر، 1993 Joni Seager) بأن النساء هن تقريباً عماد كل جماعة حركة بيئية حول العالم. ومع بعض الاستثناءات، تشكل النساء حوالي من 60 إلى 80 بالمئة من عضوية أغلب المنظمات البيئية. ونعلم أن هذا أيضاً هو الحال تقريباً في كل مظاهر حفظ السلام في عالمنا المعاصر (سيجر، 1995 Seager). وهناك أمثلة محددة جديرة بالملاحظة، كما هو مبين في خلاصة (جونسي سيجر 1993 Joni Seager's) عن أمثلة من أنشطة نساء من كل أنحاء العالم. إن بروز النساء كقيادات ومحفزات للحركة البيئية الجماهيرية هي ظاهرة عالمية:

في الهند وكينيا. ترأس النساء الحركات التي تقاوم تدمير الغابات. لقد ساهمت مجموعة تسمى أمهات بحر الآرال في لعت الإنباء الدولي لكارثة الآرال المحتفي في الإتحاد السوفيتي السابق. النساء في أوكرانيا وعبر أوروبا قس مبادرة إجبار حكوماتهن على الاعتراف بخطورة حادث تشيرنوبيل النووي ونتائجه. النساء هن في مقدمة كل مجموعة إجتماعية تقريباً في أمريكا وكندا والمنظمة لمقاومة النفايات السامة. (Seager 1995: 264).

وبناءً على الأمثلة التي قدمتها، يمكننا توقع أن النساء المنهركات في قضايا السلام الكوكبي سوف يصبحن أمثلة لجهود تعليم السلام. وسوف يشكلن نمطاً جديداً لقيادة ليست محتجزة ضمن التراكيب العنيفة للمجتمع الأبوي.

إن تحويل الإهتمامات بتعليم السلام إلى المستوى الإقليمي/الخلي يفتح عالم صراع وعنف يمتد من أحد أطراف الأرض إلى الطرف الآخر. لقد سبق لنا التوسع في موضوع العنف الممارس على السكان الأصليين. هناك نزاعات مركبة بين الشعوب داخل وعبر الدول القومية هناك صراعات عنيفة تؤثر على أجزاء معينة من الكرة الأرضية. إننا نشاهد مناطق نزاع في كل الأقاليم. الأمثلة منتشرة عبر العالم. إيرلندا الشمالية، البوسنة، رواندا، ومنطقة أمريكا الوسطى، الجزائر، نيجيريا، وهذه فقط بعض من الأمثلة. صناعة الأسلحة تقوم بتزويد الأسلحة التي تقود المنازعات المحلية والإقليمية. وعلى سبيل المثال، بين 1965 ومنتصف الثمانينيات، ازداد إنتاج العالم الثالث العسكري بأسرع مما في البلدان الغربية وشكل حصة أكبر من إجمالي الناتج المحلي، بمعدل أكثر من 4% (دليل العالم، *World Guide 1997/1998* [1997]). والخسارة البشرية لكل هذه المنازعات مذهلة. وإحدى نتائج النزاعات الإقليمية هي نشوء عدد عالمي يميز من الشعوب الذين يسمون اللاجئين. عبارة اللاجئين لها تعريف محدد في القانون الدولي: "اللاجئ هو شخص، غير قادر أو غير راغب بالرجوع لبلده لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الشعوبية العرقية، عضوية مجموعة إجتماعية معينة، أو آراء سياسية. لقد إرتفعت أعدادهم من 17 مليون في 1991 إلى أكثر من 27 مليون عند مطلع 1995 (دليل العالم، *World Guide 1997/1998* [1997]). وليس هناك قواعد جاهزة لتعليم السلام نظراً لتعقيد الأوضاع المحلية والإقليمية.

يجب أن يتم تعليم السلام وحل النزاع وتكييفها يجب أن يتم تكييفها حسب محيط

الإقليم أو الموقع حيث تم بذلها وأود إعطاء مثالين لجهود تعليم السلام، أحدهما من أمريكا الوسطى والآخر من إيرلندا الشمالية. برنامج تعليم السلام في أمريكا الوسطى أت من دراسة (آييلاردو بريس كاسترو 1996; 1988 Abelardo Brenes-Castro) وزملائه بعنوان "ثقافة السلام والديمقراطية في أمريكا الوسطى". وكان إستجابة لمبادرات الحلول السليمة للنزاع في أمريكا الوسطى، وشجعت جامعة السلام في كوستاريكا برنامج تعليم سلام يتعامل مع خصوصية إقليم أمريكا الوسطى. ومنذ 1998، ولا يزال هذا البرنامج منهيماً في مبادرة تعليم طويلة الأمد تتعامل مع قضايا السلام والإستمرارية ويتم تنفيذها على إقليم أمريكا الوسطى مكثفة الجهود في كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، السلفادور، نيكاراغوا، بنما، وبيليز، لقد أثمر برنامج "ثقافة السلام" نموذجاً متكافئاً للسلام والديمقراطية والتنمية للمستمرّة التي يتم بلورها في الإقليم وأماكن التعليم غير الرسمي. أنتج هذا البرنامج أكثر من ثلاثين كتاباً مدرسياً وعدة كتب لإرشاد التدريس والمدرسين. هذه الكتب الإرشادية يتم إستعمالها في ورش عمل الإقليم، وخصوصاً من قبل قادة المجتمع والعاملين في الإعلام. وبدأ البرنامج أيضاً بمخاطبة التربويين في نظام المدرسة الرسمي في عدد البلدان في الإقليم. يتعامل كل المشاركين في عملية التدريب مع قضايا مثل الإحتياجات البشرية الأساسية، والحقوق والواجبات، والتطور الشخصي وسياسات الحياة والروح التشاركية. وهناك ورش عمل تتعامل مع قضايا حول الحل السلمي للنزاعات، وأساليب اللاعنّف التي ابتكرها غاندي وتنمية علاقات أكثر توافقاً بين الرجال والنساء. إن مشروع تعليم السلام هذا يحاول دعم المجتمعات الهامشية بإستعمال أساليب غير عنيفة لحل مشاكلها الإقليمية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية والشخصية. إحدى الورش تدعي " لأجل صحافة بدون تحيز جنسي". وتتعامل مع النساء والإعلام. هذه الورشة الهامة تأخذ في إعتبارها أن تفسر الإعلام التقليدي للحقيقة هو غالباً ما يكون مبنياً على مبادئ غيبية تسلطية ([1996] Dialogue). إن برنامج "فتح ثقافة السلام" يتعامل مع قضايا تعليم السلام بأسلوب شامل ومتكامل.

سوف أورد الآن مثلاً لتعليم السلام في إيرلندا الشمالية يتعامل مع نزاع إقليمي ذي طبيعة أكثر تركيزاً وتحديداً. مبادرة برنامج السلام توجد في مقاطعة (أنتريم Antrim) في إيرلندا الشمالية في معهد يسمى (كوريميل Correymeela).

الرؤية المبدئية لكوريميل بدأها قس بروتستانتى، (راي ديفي Ray Davey)، من بلدة (لزيبورن Lisborne) إيرلندا الشمالية بدأت وظيفته كراع للأبرشية قسيساً ملحقاً بجامعة بلفاست في منتصف الستينيات. وكان مقيماً في مدينة بلفاست سنة 1968 عندما إندلج الصراع بين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية. ولأنه أصبح حساساً جداً للعنف المحيط به في الشمال خلال هذا الوقت، فقد قام بشراء ملكية في جبال أنترم الشمالية حيث سمي معهده كوريميل. ولا يزال كوريميل على مدى الثلاثين سنة الماضية معهد سلام وعدم عنف مكرس لتعامل نصرانسي مؤيد لحلّول مسألة وتفاهم بين الكاثوليك والبروتستانت في الشمال. ويتبنى هذا المعهد المهم كفكرة أساسية بأن هناك بعداً روحياً للحلول السلمية وغير العنيفة للمنازعات. مدير المعهد الحالي هو (كولين كريج Colin Craig) الذي قص على مسامعي تفاصيل تاريخ كوريميل وعمله.

لا يزال كوريميل، على مدى هذه السنوات الثلاثين مصدر إلهام للشباب في شمال إيرلندا متيحاً مجالاً لرؤية جديدة وأمل متواصل في علاقات بروتستانتية كاثوليكية مستقبلية. ومن وجهة نظر معهد كوريميل هناك ثلاثة عناصر رئيسية للسلام الحفاظ على السلام، إحداث السلام وبناء السلام. حفظ السلام هو شرط أساسي لسلام المجتمع. ونحن بحاجة لقاعدة نعمل من خلالها وهي تبعد العنف المباشر لكي تؤدي عوامل أخرى وظيفتها وتتواجد على الساحة الاجتماعية. وإحداث السلام هو أساساً مهمة سياسية تتعلق بالإنصاف، التنوع، المساواة والعدالة، وأخيراً، هناك بناء السلام الذي هو واقع تواصلى لو أن السلام يمكن إعادة صياغته، سيعنى ذلك تأكيد الناس ومعايشتهم للتواصل على نحو إيجابي. ويجب أن يقوم ذلك على أساس تجربة الناس اليومية. ويجب أن يتم ذلك من خلال مواجهة قصص بعضها للبعض الآخر. في ملاحظات (كولين كريج Colin Craig) يؤكد أنه لا يزال هناك تكللاً مستمراً لمشاركة المجتمع والشباب في مثل هذه المشاريع. ويبدو أن هناك فقداناً لإحساس مسبق بالمكان والإرتباط مع العوامل التي تساعد الشباب على تكريس أنفسهم لحياة مجتمعهم المحلي. ويبدو أنه هناك فقداناً أيضاً للإحساس بحقيقة أن الشباب يؤسسون إحداث اختلاف في الحياة الحالية لمجتمعهم. هذا هو واقع "الإغتراب" وفقدان التواصل. عند التفكير بهذه الحقيقة المعاصرة للشباب والإرتباط، قام فريق كوريميل بإبتكار برنامج

جديد يسمى "الأوديسة". وهو بخصوص رحلة تم تصميمه آخذاً في الحسبان أن الناس يتوقون لواقع أشمل من المجتمع المحلي، المجتمع الإيرلندي الشمالي والمجتمع الأوربي هناك الإحساس بوجود مجتمع كوني أوسع الذي يمثل كريج بكتاب (توماس بوي قصة الكون Thomas Berry's Univers Story 1988) وإنطلاقاً من القاعدة الأساسية بأن "قصة الكون" هي القصة التي نشأت عنها كل قصص الثقافات الأخرى، فإن "الأوديسة" هي محاولة لتخيل وخلق برنامج من أربعة أجزاء. المجموعات التي تشارك في هذا البرنامج الرباعي الأجزاء يشمل أناساً متنوعين من كل ضروب الحياة في إيرلندا الشمالية ما عدا الآباء الذين لديهم أطفال. وهناك أيضاً توازن كاثوليكي وبروتستانتي، قوي ونقابي. الجزء الأول من البرنامج هو "بناء القصة". هذا الجزء يستهل "الأوديسة" حيث يحكي الناس حكاياتهم الخاصة، قصص موقعهم المحلي، قصص تفردهم. ويبدأ بناء القصة عندما يحاول الناس نسج قصصهم معاً. ومن خلال المناقشات يحاولون بناء قصة مجتمع تعاوني قائم على القصص الفردية للمشاركين. وعند نهاية الأسبوع، يطلب من جميع المشاركين حزم بعض الملابس البسيطة وإعداد أنفسهم لرحلة لمدة أسبوع في قارب إيرلندي قديم مصنوع من جلد الحيوان يسمى (كاراغ Carragh). ويطلب منهم المشاركة في رحلة بمحاذاة الساحل الشمالي لإيرلندا من لوسلاج رجوعاً إلى شواطئ بالي كاسل حيث يقع معهد كوريجيلا. هذه الرحلة مرسومة لتكون عملية تعلم مجردة من الرفاهية تقارب جداً لإحساس المجموعة بالبقاء على قيد الحياة. وهي مرسومة لإعطاء الناس إحساساً بالعمل المرهق ضمن سياق رحلة مضنية. وأثناء هذه الرحلة يلاحظ أن المشاركين يعبرون الحد الفاصل لشمال وجنوب إيرلندا الذي لا يلاحظ في المياه الهائجة التي لا تتحدث عن الحدود. يتعلم الناس في هذه الرحلة الحياة على مستوى بدائي جداً. وعليهم الاعتماد على بعضهم لإنهاء الرحلة بسلام. ويتم توظيف العديد من الاختلافات الثقافية والدينية الموجودة بين مجموعة مشاركون في مهام الرحلة المستمرة. على الكاثوليكي والبروتستانتي مزمنة جهودهما عند استعمال المجاديف ليتقدما بالقرب إلى الأمام. إن ما يدركه كل المشاركين في هذه الرحلة هو إيقاع الأرض، إيقاع البحر، وإيقاع الساحل.

عند الانتهاء من الرحلة، يقدم الجزء الثالث فكرة الخدمة. وهذا يعيدنا إلى فكرة أن هناك

خدمة وارتباط يدين هما المشاركون بجمعاتهم. في الأسبوع الثالث هناك إلتزام عمل متواصل طوال اليوم حيث يتم تقديم العون في الملاحي، مراكز العناية، وبيوت المسنين. وهناك إرشاد متاح للمشاركين لإعادة الإرتباط بالإلتزام نحو المجتمع.

وأخيراً، في الأسبوع الأخير، هناك التخصيص والإدماج المسمى "تعليم المفاتيح" وهي مفاتيح تمثل المعرفة، الخبرة، الذاتية والمشاركة. ويقوم كل المشاركون بالعمل التكاملي الذي يحاول تجميع التجربة الكلية للأسابيع الماضية. يمثل المفتاح لكل من المشاركين فتح باب لرؤية جديدة. ويكون التشديد على الرؤية في هذه المرحلة عملياً. ويتضمن العمل الإندماجي عملاً بعد البرنامج مستوحى من تجربة "الأوديسة" التي تم الإنتهاء منها. ويتم التشديد على رؤية ذات فاعلية للكون.

عندما تنتقل إلى المستوى الشخصي في دراستنا لتعليم السلام فإننا نتحدث عن تركيبات الألفة بالإضافة إلى علاقة المرء بنفسه. إن أبرز مجال يتطلب شكلاً من تعليم السلام هي منطقة الألفة بين الرجال والنساء وتركيبية الألفة العائلية. يتطرق هذا الفصل بالتفصيل للعنف العميق والمنتشر الناشئ عن تركيبات الهيمنة السلطوية وعندما تعمل تركيبية الهيمنة هذه على مستوى العلاقة الحميمة، فإننا نشهد عنفاً منتشرًا تكون ضحاياه النساء والأطفال في كل مكان. إن تعليم السلام على مستوى العلاقة الحميمة يجب أن يتعامل مع عنف الذكور. ماهو شخصي وجسمي ليس أمراً خاصاً. كلنا نواجهه على مستوى عمومي. تأثيرات عنف الرجال الواقع على النساء والأطفال. ونظراً للمحصلة العمومية لهذا العنف، فمن المناسب التعامل معه على مستوى التدريس العمومي. ونظراً لطبيعة العنف الذي أشرت إليه، فإننا نرى حاجة للتعامل مع هذه القضايا داخل ومخارج نطاق المدرسة.

إننا نبدأ في الوقت الحاضر بمشاهدة المدارس تتعامل مع مشكلة التحرش الجنسي. وخلصت إلى أن هذه القضية لا يمكن أبداً فصلها عن قضية الأكثر إنتشاراً وهي مسألة الإنصاف الجنسي في التعليم (لاركن، 1997) التحرش الجنسي هو إنعكاس للتقليل من قيمة الفتيات التي تحدث ضمن وخارج نطاق المحيط التعليمي. ونحن نبدأ أيضاً بمشاهدة تنوع في المعلومات المتوفرة للتربويين. هنا في كندا هناك مواد تعليمية متوفرة على المستويين الإبتدائي والثانوي.

يجب أن يتم التعامل مع الإنصاف الجنسي والتحرش في إطار تعليم السلام (لاركين، 1997). وهناك عمل كثير يجب إنجازه في مجال العنف الذكري خارج نطاق المدرسة. ويجب أيضاً إعداد السجون، ووكالات الخدمة الاجتماعية ومؤسسات العلاج النفسي للتعامل مع إنتشار المشاكل التي يحدتها هذا النمط من العنف. وبالإضافة للتعامل مع عنف الرجال تجاه النساء والأطفال، علينا أيضاً مواجهة العنف الهائل الذي يرتكبه الرجال ضد بعضهم. يجب أن يكون هناك مساحات تعليمية داخل وخارج المدارس تواجه كره النساء المدمر الناتج عن تكريس دور الذكر في مجتمعا. وبالنسبة لمعظم الرجال، خصوصاً في فترة شباهم. هناك حوار قائم بخصوص الذكورة (كوفمن، 1997). ويؤكد "مايكل كوفمن" حالة الذعر التي تشكل جزءاً من نظام تكييف المجتمع للذكور لتقبل التمييز الذكري:

هناك ذعر هائل أن صبيانا آخرين سوف يكشفون المخاوف الشخصية لأي صبي". هناك أيضاً الخوف الهائل من السخرية والتعرض للعنف على يد صبيان آخرين. هناك خوف هائل من الذكور الآخرين... وهو ما نسميه الرهاب أو الإرهاب البشري. وطبعاً، فإن إصطلاح الإرهاب البشري يشع استعماله أكثر للإشارة إلى خوف أو كراهية الوطن والسحاقيات والمختئين. ولا أريد أن يغيب عن نظرنا هذا المعنى المحدد والمهم. ولكن أشعر أن هذا الشكل المحدد من الإرهاب البشري الذي يعمله الرجال هو نتيجة خوف أوسع من رجال آخرين والخوف من عدم كونهم "متصفين بالرجولة" في ثقافة تعرف الرجولة بأنها المقدرة على الهيمنة على النساء، والرجال الآخرين. والتحكم بهواطف المرء. وإبراز النزعة الجنسية السوية التي هي إجبارية في مجتمعا وليست مفاجأة أنه للعديد من الرجال، خصوصاً في شباهم. وجود كراهية نشطة للشذوذ الجنسي. (كوفمن 1997: 17).

ليست مهمتي هنا أن أغوص في عمق تعقيدات برنامج يتعامل مع عنف الرجال، وما هو مهم عند هذا الحد هو أن يدرك القارئ أن أي برنامج مقصّل يتعامل مع العنف الذي نواجهه في مجتمعا سوف يهتم بالضرورة بما يقوم به المجتمع من تكييف للرجال على التعامل العنيف.

الجزء الثالث

الإبداع

الإبداع في إطار كوني: رؤية تربوية في إطار العلوم الكونية*

ما لم ندرك أن حياتنا مرتبطة بالكون المحيط بنا، فإننا نخاطر بالانهيار والتفتت إلى عوالم صغيرة. ويجب ألا نعتقد عظمين بأننا نعيش ضمن كيانات سياسية الدولة أو القومية، أو أن غايات الحياة الأساسية تقتصر على الحقائق الاقتصادية وأساليب الحياة الاستهلاكية. والحقيقة هي أننا نعيش وسط خضم من الفضاءات بالغة الضخامة والاتساع. إننا متفعلون بشكل معقد في أعماق دراما كونية عظيمة (سويم، 1996: 60).

مقدمة وتمهيد

لقد انتهينا لتونا من نقد أساسي جذري لنظم التعليم التقليدية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وكنت قد وجهت انتباهكم إلى مخاطر الانهماك في مشاريع تعليمية ليست إلا تبنياً لأنشطة السوق الاقتصادي العالمي الجديد، الذي غالباً ما يستغل النقاط صورة للأرض من الفضاء الخارجي شعاراً دعائياً لأنشطة التجارة الدولية. إن النقاط صور للأرض من الفضاء الخارجي أمر غير كاف للحديث عن الأرض بكيفية شمولية. والكرة الأرضية كما يقدمها لنا رجال الأعمال، تولد لدى المرء إحساساً بأن شيئاً ما يتم ربطه بمواضيع أخرى، إما من خلال التجارة أو من خلال وسائل الاتصال البشري. إن بعض الشركات مثل شركة

* "إن الإطار الكوني" المقدم في هذا الفصل استلّ بشكل كثيف من عمل (تومس بيري Th. Berry). التفتت تومس بيري لسنوات عديدة ناقشنا مطولاً رؤيته الكونية التي بلغت ذروتها في "قصة الكون" (The Universe Story) في الجزء الأخير من هذا الكتاب حكمت أفكاره عن الكون لبناء إطار تربوي. وقمت بذلك بدراسة وتفسير "مبادئه الإثني عشرة" التي سبقت في شكلها الحديث "قصة الكون".

(أ.ب.م. I.B.M.) وشركات الهاتف والإبراق الأمريكيان يزعمان من خلال الدعاية الإعلامية بأنهما يقربان سكان الكرة الأرضية إلى بعضهما البعض من خلال جهودهما المشتركة في تطوير أنظمة الاتصالات. ويتجاوز فكرة أن الأرض ، هي عبارة عن منطقة لمشاريع تجارية، تصبح رؤية كوكبنا هذا، كوحدة واحدة متكاملة ومتنوعة الأشكال كما كانت قبل أن يقطنها البشر. نحن في الواقع مخلوقات كوكبية قبل أن نكون مخلوقات أرضية. إن علاقتنا بالكون كمخلوقات هي أكبر من علاقتنا بالكرة الأرضية وحدها. إن كوكبنا الأرضي يحتل مكانة بارزة في الكون. ونحن في أمس الحاجة إلى وعي كوكبي مدرك يمكننا من تحديد موقعنا ضمن عمليات الخلق الإبداعية التي تضمثها قصة الكون الغامضة التي تنكشف تدريجياً. نحن لسنا في حاجة إلى وعي عولي. وهذه العبارة تحتاج منا إلى توضيح وتبرير.

إننا نحتاج إلى نوع فريد من الإبداع لمشاريع اليوم التربوية. إن التعليم التقليدي خلال هذا القرن لم يؤهلنا لمواجهة هذه اللحظة بكل وعودها ومخاطرها. إن الإقدام البشري كان دائماً محفوفاً بالمخاطر والاضطرابات. وهذا الشأن أصبح احتمالاً أكثر واقعية في الأوقات الراهنة، حيث نلاحظ أن سلوكنا للمدّر العنيف إضافة إلى قدرتنا الإبداعية الضخمة، أصبحا يكتسحان كافة الشؤون البشرية وجميع أشكال الحياة والوجود على الأرض. إننا نسكن عالماً يصعب علينا كثيراً استيعاب أبعاد قواه. إن هذه القوى هي مصدر وجود التاريخ البشري والتركيبية الأرضية. وليس من المهم فقط بل ومن الضروري أن لا تقهر أي من هذه القوى أي قوة أخرى قهراً مطلقاً وألا تسيطر عليها سيطرة تامة. إن الإشكالية الكبرى التي أفرزتها مسيرة القرون الحديثة، هي السيطرة المتميزة التي حققها الإنسان على كافة القوى الأخرى من خلال التقدم العلمي والتقني. إن السيطرة على قوى العالم الطبيعي خاصة، كانت نتيجتها مختلطة بين الإيجابية والسلبية. لقد كانت مرحلة من الزمن بالغة الأهمية من التاريخ البشري، اتضح خلالها أن إمكانيات الشجاعة والابتكار والقوة قادرة على تحقيق ماكان حلماً بعيد للنال خلال قرون سابقة. إننا نسيطر على القوة النووية ونسافر في الفضاء ونعلم طريقة الشفرة الوراثية، ولكننا أيضاً منخرطين في تدمير قدرة الأرض على مواصلة استيعاب جنسنا البشري وكذلك عالم الحياة الأوسع مدى.

ولسوء الطالع أننا لا ندرك حقيقة ضعفنا ولا عواقب أعمالنا، أو على الأقل، لم يكن

ذلك واضحاً لدينا بعد. ولو كنّا مدركين لذلك لتولد لدينا نوع من التأمل، لم يمهده الغريون لقرون خلت وربما لم نعرفه في السابق على الإطلاق. إن آمال المستقبل البشري وتحسن ظروف الأرض تكمن في الحكمة الناشئة عن هذا التأمل.

وبما أن منطقة الاضطراب الرئيسية هي المحيط الأرضي، فإن أهم دراسة هي تلك التي تجري في مجال علم الأحياء والتي نتج عنها إدراك عميق للأرض بكاملها على أنها حقيقة عضوية واحدة، حيث تعتمد مكوناتها جميعاً على بعضها البعض وهي متناغمة ومتكاملة في وظائفها الحيوية. إن إدراك تكامل واعتماد مكونات الأرض على بعضها البعض ولد ويولد صدى مذهلاً عبر القرون ليس فقط من خلال آراء وتجارب (أفلاطون Plato) عن كون الكون كائن واحد متعاوض حيويًا ولكن أيضاً كأعادة تنبيه لتجربة البشر عندما استفاق الضمير لديهم لأول مرة. وبدخولنا مرحلة انتقالية للعلوم البيولوجية، ندخل كذلك إلى عصر جديد للأرض ومرحلة جديدة من التاريخ البشري أيضاً، إنه تفاعل خلاق للقوى المتصارعة من حولنا (سويم، 1984 Swimme).

هذه هي لحظات ووقتنا التاريخية. ألما لحظات ثمينة جداً. لحظات يجد فيها التواصل البشري القديم مع العالم الطبيعي تعبيراً جديداً. ويسمى (توماس بيري 1993 Thomas Berry) هذه العقود الأخيرة من القرن العشرين بأنها "لحظات تفوق تاريخي". إنه يرى بأن لحظات الخطر المحدق بالبشرية، يمكنها أيضاً أن تكون لحظات فرصة وإبداع. حيث لم يعد بوسعنا الحديث عن نهاية التاريخ كما تقول كل من (إيليا برجوجان وإزابيلا ستينجر Ilya Prigogine and Isabelle Stengers 1984)، "إنما فقط نهاية القصص". ويمكننا القول، من خلال أوضاعنا الحالية بأننا نعيش بين القصص أي ما بين القصة العصرية وبين قصة أخرى منبلجة لا يستوعب كل تفاصيلها بعد، ولكننا مرغمين على تصورها على الأكل. وهذا هو الجزء "المبدع الخلاق" في الفكرة عن التربية والتعليم التي نتحدثنا الآن. إننا نتحدثنا في أن نعيش ونبقى وفي أن نتنقد أوضاعنا الراهنة المتردية، ونتحدثنا في أن نبذل ونتخيل تركيبة جديدة نابضة بالحياة، يكون من شأنها تلبية احتياجاتنا الحيوية.

الوعي الكوكبي: ضرورة إطار كوني

إنه من المحتمل أن تكون الحضارة الغربية الحديثة هي أول الحضارات التي تحاول السير دون نظرة واعية للكون. وفي الواقع، وكما رأينا في الفصل الثالث من هذا الكتاب، حدث تحرر كامل من سيطرة المحيط الكونسي الذي كان سائداً في التقليد الغربي. ومن وجهة نظرنا الغربية، كثيراً ما وصفنا ثقافات أخرى بأنها متخلفة لا شيء إلا لامتلاكها نظرة كونية أشمل تركيبات أسطورية. لقد وصفت معظم العلوم الاجتماعية خلال نهاية القرن الماضي، شعباً بأكملها بأنها متخلفة لأنها كانت تعتقد بالتفسيرات الأسطورية للكون. لقد حقق هذا الاتجاه الغربي الناقد أكثر من هدف، فمن وجهة النظر العلمية، ثم إرساء وترسيخ التفوق العلمي الغربي على تفكير جميع الثقافات الأخرى المعاصرة. كما أعطى وصف التخلف والبدائية هذا، علراً مقنعاً للثقافة الأوربية لاستعمار واستيطان البلدان الأخرى (سعيد، Said 1993).

إننا حقيقة، نعيش الآن مرحلة حاسمة من التاريخ يمكن مقارنتها، إن لم تكن أكثر درامية، بالتحول الكبير الذي حدث خلال الانتقال من العصور الوسطى إلى العالم الحديث. نحن الآن في حالة انتقال من مرحلة الحدائث التي وصفناها في الفصل الثالث إلى رؤية عالمية جديدة لما بعد الحدائث لا نستطيع رؤية خصائصها بوضوح عند هذه اللحظة. إنني أسمى الانتقال الحقيقي إلى مرحلة ما بعد الحدائث بالمرحلة الإيكوزوكية (ecozoic). إن الإطار التعليمي الملزم للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة يجب أن يكون ملهماً وتحولياً وأن يتجاوز بوضوح التوقعات التعليمية التقليدية التي رافقتنا لبضعة قرون. إن نقد ما بعد الحدائث "للأسطورة الكبرى" للعملة، سوف ينظر إليه على أنه أكثر من مجرد التشكيك، أنه نقد يبدو وأنه مشكك، ليس للأساطير القديمة فقط ولكنه نقد يستهدف إعادة بناء جدريه وتشكيل "للأساطير" المقترحة للمستقبل. وترى (دونا هاراوي، 1991 Donna Haraway) بأن جميع القصص الكبرى العظيمة تقدم نفسها على أنها قصص حقيقية وهي في الواقع مصادر محتملة للعنف والظلم، ويعتمد جدلاً على أن الاختلاف والتنوع الكونسي يبدو أكثر وضوحاً من التماثل والعمومية من خلال عدسات التحليل النقدي الإجمالي لرؤية المجتمع، إن هذا النمط من الانتقاد يعرضنا لأخطار القيم التي لازالت تهدد بتغلغلها في أي من الرؤى الشاملة

الجديدة، بما فيها تلك التي سأناقشها في هذا الفصل من الكتاب. إنني اختلف مع "هاراوي" في محاولاتي الحالية لتقديم رؤية لعلوم كونية، لأنني أعتقد بأن الاختلاف سيهم في النهاية على أنه في إطار أسلوب تكاملي متناغم. وعليه فأنا أعتقد بأن هناك أسباباً مترابطة تجبرنا على المحاولة فيما يسميه (ديفيد غريفين، David Griffin 1988b) رؤية إعادة البناء لما بعد الحداثة. إن هذه الرؤية يجب أن يتم إنجازها بتواضع وانفتاح وشفافية. وفي ضوء العواقب المدمرة للأسطورة الكبرى للسوق العالمي، يصبح من الضروري العمل بحذر وروية من أجل رؤية تكون شاملة في مداها وأهدافها وأهميتها لكي تتمكن من مقاومة ذلك النظام التمثيلي (المنولوجي monological) الشمولي للرؤية السوقية المدمرة. غير أنه وفقاً لتصريحات الفيلسوف (آرن غار Arran Gare) فإن هذه ليست كل الحكاية للمجازفة برؤية جديدة. يقول "جار"

"أنه ليس كافياً للدفاع عن علم كوني جديد كبديل للعلم الكونسي الذي دعم العصر الحديث. إنه من الضروري تكريس هذا الدفاع بطريقة يمكنها التحدي بفاعلية الثقافة المهيمنة حالياً، إن العلوم الكونية الجديدة يتحتم عليها تمكين الناس وتوجيههم وترشيدهم للممارسة الفعلية للحياة اليومية، واستحداث حضارة قابلة للتحمل بيئياً. ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري بث أسطورة كبرى جديدة، أسطورة جديدة تبنى على أسس علم كوني ومركزة على فلسفة للتغير (غار، Gare 1995: 139).

وعندما يستخدّم "جار" كلمة "العملية" (Process)، فإنني أعادها بمفهوم للرؤية التحولية (الرؤية التي ترمي إلى التغيير). ويشير "جار" فضلاً عن ذلك، إلى التناقض الذي ينجم عن فقدان إيماننا في الأساطير الكبرى خاصة والأساطير الأخرى إلى حد ما. إن ما تم استنتاجه من ضياع الإيمان بهذه الأساطير هو أهميتها البالغة في تكوين وتتابع الأشياء والتنظيمات الاجتماعية والمجتمعات. إنه حتى في غياب هذه الأساطير لازالت ترشدنا إلى أننا نستطيع أن نعمل فقط عند علمنا بأي نص أو قصص تكون نحن جزء منها. وانطلاقاً من هذه القاعدة يمكننا أن نعلم ما نستطيع عمله إزاء الأزمات البيئية حيث يتطلب الأمر خلق وابتداع قصص وأساطير تمكن الأفراد ليس فقط من تبيينها المشاركة فيها ولكن أيضاً ليتضح لهم سبب المشكلات الراهنة وكيف ظهرت وكيف يمكن تذليلها والتغلب عليها وما هو

الدور الذي يمكن أن يلعبه الأفراد تجاه حل تلك المشاكل (غير 1995 Gare). إن القصص الشخصية والإقليمية الحيوية ستكون ضرورية ولكنها غير كافية لتحقيق ما نصبو إليه من تحول، خاصة ونحن نواجه زخم الرؤية التنافسية الأمية العالمية التي تتطلب الكثير من القوة والإرادة لمقارعتها. إننا نحتاج إلى قصص قوية ومركبة كافية لتوجيه الناس نحو سلوك فعال قوي قادر على التغلب على مشاكل البيئة وكذلك لمواجهة المشاكل المتعددة التي تنجبت عن تدمير البيئة. إن الأمر يتطلب هذا النمط من القصص لكي يوضح للناس الإمكانيات المحتملة للتحول وكذلك الدور الذي يمكنهم لعبه في هذا المشروع التحولي. إن هذا المشروع، كما يوضحه "آرن جير" لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من شأنه.

يقول "جير": "من أجل قصص فعالة "عامة" مثل هذه، تكون قادرة على استهواء الناس وجلب اهتمامهم وأخذها مأخذ الجد، ولكي يعرفوا ويجدوا حياتهم من خلالها ويعيشون طبقاً لرؤاها، لابد وأن تكون مثل هذه القصص قادرة على مجابهة القصص الحالية التي يعرف الناس أنفسهم من خلالها الآن ويعيشون طبقاً لقراراتها بكيفية هدامة ومدمرة للبيئة. إنه لمن الأهمية، يمكن، توضيح كيفية عمل القوة ولماذا يكون الأفراد المسؤولين عن الأزمة البيئية العالمية غير قادرين على الربط بشكل فعال بين حياتهم الخاصة وبين المشاكل البيئية. إن الأسطورة الكبرى الجديدة يجب أن تمكن الناس من إدراك العلاقة بين القصص التي يعرف الأفراد أنفسهم من خلالها وبين القصص التي تكون التركيبات الاجتماعية وتحدد أهدافها. إن مثل هذه التركيبات تمتد لتشمل العائلات والمجتمعات المحلية والمؤسسات والمنظمات المتحركة وصولاً إلى تكوين الأمم والمنظمات العالمية، بل والإنسانية ككل متكامل (غير، 1995: 140 Gare).

إن القصة اللاحقة هي الأسطورة الكبرى كما يسردها كل من (توماس بيري وبرين سويم 1984; 1996 Thomas Berry and Brian Swimme) ويجب أن يكون واضحاً لدى الجميع بأن المؤلفين لا يعتقدان من خلال سردها لقصة الكون بأنها أسطورة نهائية. وفي مناقشات مع "توماس بيري" أوضح بأن قصة الكون لا يمكن أبداً سردها مرة واحدة. الكون نص بدون سياق. وهكذا فإن تنوع سرد القصص للأصول والكون معاً، هي في الواقع قصص متعددة ولكنها في إطار القصة الكبرى. إن القصة الكبرى هي أساس كل القصص التي تم سردها عبر العصور. وفي كل عصر من العصور يرتطم الكون بوعي الناس في

اتجاهات فريدة من نوعها. إن الأداء الفريد من نوعه لا يمكن أن يحدث إلا في زمننا هذا فقط. إن الأساس العملي (الإميريقي Empirical) للقصة يجعلها إجبارية على وعي أناس العالم الحديث. والقصة التي سأسردها الآن تندرج ضمن سياق علم كوني، أشعر جازماً بأنها تواكب ويجب أن تواكب الرؤية التعليمية التي تمثل رؤية كافية للسياق الكوكبي.

قصة الكون

إنني عندما أقترح الأداء المتميز الذي قدمه كل من (براين سوم وتوماس بري، Brian Swimme and Thomas Berry's) في عملهما "قصة الكون"، فإنني أقوم بذلك مبدئياً وبشكل احتياطي متواضع. إنني أؤمن هذه القصة عالياً. إن لها في نفسي عظمة ومهابة سواء على مستوى أهدافها أو أهميتها، ولكنها رغم ذلك ليست "أسطورة كبرى" يمكنها تعويض القصص الأخرى للأصول. وكان هذا الأمر وقد اعترف سوم بذلك عن طيب خاطر عندما ربط عمله بتقاليد المعرفة القديمة. "ربما نأمل أكثر من الممكن بأن العلم نفسه سيصبح من تقاليد الحكمة، ولكن لعلنا بدأنا نشهد خلق علم كوني شامل يركز على فهمنا المعاصر للكون. ولكنه فهم عميق ومرهف يؤهله للتفاعل بشكل منسجم مع التقاليد الثقافية الأقدم". إنني لا أدعي علماً تاماً بشمولية وتعقيد القصص الأصلية الموجودة. إنما نتاج عمل عدد ضخم من الناس الذين عاشوا ويعيشون على الكوكب. إن اختياري لقصة أصلية محددة للدراسة والتمحيص يجب أن يفهم في ضوء الموقع المكانسي الذي أشغله. إن منحتني الدراسة باهظة التكاليف حسب التقديرات والتقاليد الغربية. إنني لا أريد أن أكون منبوذاً بسبب الموقع المكانسي الذي أشغله. وفي كل الأحوال، أترك للقارئ حرية تقييم فيما إذا

* عندما كان هذا العمل في طريقه إلى الطباعة، صادف وأن اطلعت على عمل (دونلد، ولوليفر وكاثالين ولولبرون جرشمن، Donald W. Oliver and Kathleen Waldron Gershman 1989) الذي يقدم رؤية متم جداً بالعلوم الكونية. وكان هذا العمل مستوحى من الفلسفة العملية التقليدية المنسوبة إلى (الفرد نورث وايتهد Alfred North Whitehead). وبالرغم من أن نقطة تدخلتي تختلف عنهم، فإن آرائنا جميعاً تتحرك في نفس الاتجاه الذي أقوم بالتراسخ هنا. ولا بأس في ذلك، فتنموا الآلاف من ورود وأزهار العلوم الكونية.

كنت قد شغلت مكانسي بكيفية نقدية تأملية. وكونسي قلت ذلك فإن عملي مبني على أعمال كل من (سوم وبيري 1992 Swimme and Berry's) الموضوع في "قصة الكون" والذي شكل نقطة دخولي إلى سياق علم كونسي أكثر شمولية واتساعاً. لقد اكتشفت أن نقطة الدخول هذه قد فتحت منظومة من المعانسي الواسعة التي أطمح أن أجد لها سياقاً كوكبياً عضوياً من شأنه أن يدفع بالمساعي التعليمية لكي تتجاوز الرؤية الضيقة للسوق العالمية، إن القصة التي سوف نستخلصها قريباً، كانت قد استوتحت من بعض الأعمال الحديثة في علوم الفلك والفيزياء والتاريخ الثقافي. والجدير ذكره في هذا الصدد هو أنها تتمحور ضمن منظور علمي غربي. وللتأكد من ذلك، فيمكننا مراجعة الحقيقة التي مفادها، وجود طريقة واحدة فقط لسرد قصة الكون. إن اختياري للتوجه الكوزمولوجي "علوم الكونيات" لا يلغي إطلاقاً، الروايات الأخرى لقصة الكون. ولا بد من التشديد على الإحساس بالتعددية والتنوع عندما نتخبط في سرد قصصي شامل. ويمكن للقارئ أن يجد عدداً قليلاً من الأمثلة المقترحة ذات الأهمية الكافية لقراءتها.

قد يجد القارئ عمل (إليزابيث سوهاتورس Elisabet Sahtouris's Gaia) الرحلة البشرية من الفوضى الشاملة إلى الكون Human Journey From Chaos to Cosmos 1989 أو المورخ كندي الأصل جورجس سيوي Georges Sioui في عمله التاريخ الذاتي الأمريكي الهندي، Amerindian Autohistory (1992) ويمكن للقارئ أيضاً أن يشارك في الحوار النابض بالحياة الذي يجري حالياً بين شيوخ السكان الأصليين في أمريكا وبين علماء الفيزياء المعاصرين. وعلى سبيل المثال، لاحظ أحد الفيزيائيين المعاصرين من الذين عملوا مع (ألبرت انشتاين Albert Einstein) أن العديد من اللغات الأصلية لأمريكا الشمالية تحتوي في تركيباتها وفي إمكانياتها التعبيرية على إدراك للمنظور الكونسي لمرحلة ما بعد "انشتاين" ماعجزت عن إدراكه غالباً (روس، 1996 Ross).

وأخيراً في الاعتبار الإدراك والتفهم السابق، فإن هذا الفصل سيعمل على وصف وتلخيص الخصائص كما قدمها (بيري 1989; Berry's 1988). وفي أعماله العديدة المستقلة، إضافة إلى العمل المشترك بين (سوم وبيري، 1992 Swimme and Berry's). تكون نقطة انطلاقي في الدراسة بنظرة كوزمولوجية (علوم الكونيات) من خلال تفسير ودراسة "المبادئ الإثنسي

عشر لفهم الكون" التي قلمها من أجل فهم الكون (بيرى، 1989 Berry). هذه المبادئ هي دليل النشوء والتطور الديناميكي في حياة الكون وكوكب الأرض والتطور والارتقاء داخل وفيما بين السلالات البشرية (Species Human) خلال عمليات النشوء والتطور والارتقاء. وهذه المبادئ الإنسي عشر هي كما يلي:

المبادئ

1. إن الكون في امتداده الكلي في الفضاء وسلسلة تحولاته في الزمن يمكن فهمه بكيفية أفضل، إذا نظرنا إليه "كقصة" وللمرة الأولى كانت لدينا قصة خلال القرن العشرين من خلال دقة الملاحظة العلمية الإمبريقية. إلا أن الصعوبة تكمن في أن العلماء قدموا لنا القصة في مظاهرها الفيزيائية فقط وليس في العمق الكلي لحقيقتها أو في ثراء حقائق أبعادها ومعانيها. إن الحاجة العظيمة لبقاء الأرض واستمرارها أو بقاء المجتمع الإنساني هي الاستعراض المتكامل لقصة الكون الكبرى. إن هذه القصة يجب أن تقدم لنا اليوم ما قدمته القصص الأسطورية الكبرى في العصور السابقة والتي كانت مصادراً للتوجيه والترشيد الحثيث للمجازفات الإنسانية السابقة.
2. الكون، هو وحدة متكاملة، أنه مجتمع من الكائنات الحية ذات العلاقة التفاعلية والوراثية المترابطة مع بعضها البعض بنوع من العلاقة غير القابلة أو للفصل في الزمان والفضاء.
3. الأصوات الكون ككل متكامل وفي تعبيراته المتنوعة والمتعددة، هو في الواقع، يحدنا عن نفسه وعن الأسرار العميقة للوجود. كل شيء فيه يشع إظهاراً لنفسه ولألفاظه الخارقة التي تحتويها الأشياء. هذه القدرة على التطور الذاتي المنتظم وعلى التعبير الذاتي والحضور المحمى للأخاط الأخرى للوجود يجب أن يترك على أنه بعد روعي ساطع للكون مند بداية تكوينه.
4. إن الاتجاهات الأساسية الثلاثة للكون وعلى جميع المستويات من الحقيقة هي التنوع والذاتية والمشاركة. وهذه التوجهات الثلاثة هي التي تعرف وتحدد الوقائع والقيم والاتجاهات التي يتقدم ويسير فيها الكون.
5. إن للكون مظاهر عنيفة ولكنها منسجمة في آن واحد. ولكنه مبدع باستمراره ونظام في

إطار القوس الواسع لتطوره.

6. إن الأرض داخل المجموعة الشمسية هي مجتمع مندمج ذاتياً، ويتنشر ذاتياً ويتغذى ذاتياً ويتعلم ذاتياً ويتعلم ذاتياً ويشفى نفسه ذاتياً. وكل المجموعات الحية الخاصة يجب أن تتكامل في وظائفها ضمن هذا المركب الواسع من المنظومات الأرضية المرتبطة بطريقة تبادلية طبيعية.

7. الإنسانية تندمج ضمن منظومات الحياة الأرضية، حيث أن البشرية هي الكائن الذي ينعكس فيه الكون ويعلن فيه نفسه في نمط خاص من الوعي الذاتي. البشرية مصاغة بشفرة جينية تجاه ثقافة انتقال جيني (وراثي) أتيح من قبل المجتمع البشري في تنوع ملحوظ وفي مختلف بقاع الأرض. إن هذه الأنماط الثقافية المتنوعة بتنوع شعوب الأرض تنتقل إلى الأجيال المتابعة عن طريق العمليات التربوية، المقصودة منها وغير المقصودة.

8. التحضر، هو الانتقال من الوجود للتكامل للعالم الطبيعي إلى استقرار البشرية في قرى ومناطق وتحكمها في قوى الأرض من خلال الزراعة وترويض الحيوانات الذي يبدو وأنه قد حدث منذ 12.000 سنة مضت. هذه المرحلة الزمنية التي تعرف بالصور الحجرية القديمة، كانت أيضاً بداية للصناعات الفخارية وصناعات النسيج وطرق أخرى استخدام الوسائل والمعدات الحجرية. إن تشكيل القوى الرئيسية العظمى للمجتمعات الإنسانية ظهرت في الوقت الحاضر وتمثلت في تطور وتقدم الفكر البشري وإبداع خياله وشحن عواطفه التي كانت أساساً لتشكيل وتوصيف مجتمعات إنسانية متعددة.

9. إن الحضارات القديمة الكلاسيكية هي في الواقع حقبة انسلاخ مطرد للإنسانية عن العالم الطبيعي، مع أن الأشكال الأساسية لتطور البشرية قامت في تلاحم جوهري مع الإقباغات الكونية. لقد ظهرت المدن المكتظة بالسكان وطقوس دينية تمثلت في تعبيرات متقنة وتطورات هندسية معمارية وتطورت وانتشرت الاتجاهات الفكرية والدينية والأخلاقية. وظهرت وظائف اجتماعية متخصصة وتطورت أشكال من الحكم المركزي واكتشفت الكتابة وتراكمت المعارف وتطورت المهارات والخبرات التكنولوجية العظيمة. وتركزت هذه الإنجازات في البداية في شرق البحر الأبيض المتوسط ووادي (الهندوس Indus) وانتقلت مؤخراً إلى وادي (الغانجس Ganges) والنهر الأصفر في شمال الصين.

- وأخيراً مناطق غربي المتوسط وأوروبا. وكذلك أمريكا الوسطى والجنوبية.
10. كانت بدايات المرحلة العلمية التكنولوجية الصناعية للتطور البشري في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع بداية هذه المرحلة بدأ السلب والتدمير العنيف للأرض. وتبذلت مهمة الأرض بشكل عميق ومستلزم على يد الوكالة الإنسانية في توازها الكيميائي، الأمر الذي أثر سلباً على تركيبة الأرض الجيولوجية وعلى الأنظمة البيولوجية الحيوية. الماء والهواء ملوثان بدرجة عالية. تربة الأرض دمرت عن طريق التعرية جرّاء شق الطرق وتشديد المنشآت الصناعية والمباني الضخمة للتسويق والممارسات المدمرة للتفاعل مع النفايات وتلاشت أسرار الأرض القديمة وتقدير أهميتها من الوعي البشري.
11. تكمن أهمية عصر الأيكوزويك (ذو الطراز الإيكولوجي) وهو العصر الذي نحن على أبواب دخوله، في خصوصيته الجديدة التي تثبت توظيف كامل لعناصر العالم الطبيعي. والمراد استبداله، هو حتماً تلك المرحلة العلمية التكنولوجية للمتمركزة على الإنسان لتحلّ محلها المركزية البيئية. أننا الآن في طور التدشين لهذه المرحلة الجديدة. إننا نشهد الآن برامج متعددة جديدة تم تأسيسها على تكامل تكنولوجيات الإنسان مع تكنولوجيات العالم الطبيعي. إن مفهوم النظام المجتمعي الواسع الذي يشمل كل أنواع الحياة على الأرض وتكاملها مع بعضها البعض يبدو وأنه باشر الظهور وبداية التطور.
12. الطقوس الدينية العظيمة. يحتاج المجتمع الإيكولوجي المطور حديثاً إلى شعور بقوة خارقة للعادة وبالقدر الذي يتناسب مع الوجود المذهل لهذا الكون وكذلك مع كوكب الأرض المجيد الذي نعيش فوقه. ويمكن إيجاد هذه القوة العظيمة من تحديد روابط الانتماء البشري مع الطقوس الدينية الكونية العظيمة للمتمثلة في التسلسل اليومي للشروق والغروب وكذلك التتابع الفصلي والدورات المائية المطيرة العظيمة. وبعيد هذا إلى الأذهان الاحتفالات الشعائرية للحقبة الكلاسيكية. أن هذه الاحتفالات أخذت مكانها الآن ضمن حقبة جديدة للكون واندماجه من خلال العمليات الارتقائية النشوية.
- إن المبادئ المذكورة أعلاه، هي مؤشرات ارتقائية ديناميكية في حياة الكون وكوكب الأرض والأنواع الداخلية الخاصة والبيئة للإنسان ضمن عمليات النشوء والارتقاء.
- لقد تمت دراسة المبادئ الإنسي عشر والتعمق في تحليلها من خلال العمل اللاحق الذي

قام به (سوم وبيري Swimme and Bwerry) في قصة الكون *The Universe Story* وتوضيح ومناقشة المبادئ الأربعة الأولى هي موضوع هذا الباب من الكتاب.

يحدد المبدأ الأول موقع القصة من حيث عمق أصولها، حيث تبدأ "قصة الكون"، وفقاً لنظرية النشوء والارتقاء مع حدوث الانفجار العظيم "Big Bang". ويسرد علينا هذا المبدأ قصة الكون التي بدأت منذ 15 خمسة عشر مليار سنة خلت عندما ملأ وميض عظيم ظلمات البحر الشاسع للفضاء اللامتناهي. وفي كل مرحلة تطورية للوجود تنفجر طاقة أصيلة لن تأتس مرة أخرى أبداً يمثل تلك الشدة التي حدثت بها في الماضي. ومع ذلك الانفجار الهائل تلامس الكون في كل اتجاه مما أدى إلى تناثر (المادونات والبوتونات) القطع والأجزاء واستقرارها بمرور الزمن في مواقعها في الوجود مما ساهم بسرعة في بعث الحياة والكائنات الذرية الدقيقة والميدروجين والهيليوم بعد ذلك. وبعد أن أخذت النجوم مراقبها كمحيطات من النيران والأضواء في السماوات مرت بسلسلة من التحولات مما أدى إلى انفجار بعضها ليصبح غباراً نجمياً تشكلت منه المجموعة الشمسية والأرض. وتعبّر الأرض عن نفسها بشكل فريد من نوعه يتمثل بعضه في بنية صخورها وتركيبها البلورية وفي روعة وعظمة وتنوع الأشكال الحية إلى حين ظهور البشرية. وهي اللحظة التي يصبح فيها الكون المنبسط واعياً بنفسه. نحن نعمل الكون في وجودنا كما يحلمنا ويستوعبنا الكون في وجوده. إننا كائنات نحمل وجوداً كاملاً لبعضنا البعض في بعضنا البعض ونحمل أيضاً ذلك اللغز الأعماق الذي أدى إلى وجودنا نحن والكون معاً (سوم وبيري, Swimme and Berry).

وكثقيض للانسلاخ والانزوال، فإن قصة الكون تحمل معها معنى أساسياً لجودة نوعية علاقة عمليات الانبساط النشوئية التطورية، وهذه هي السمة الأكثر إشراقاً للمبدأ الثاني التكاملي.

وللحديث عن الكون كوحدة كلية متكاملة، أي أنه وحدة واحدة متكاملة لا يمكن شرحها ولا فهمها إلا في هذا الإيعاز الواحد للتكامل. ولا يمكن أبداً فهمها عن طريق تجزئتها إلى أجزائها التكوينية. وفضلاً عن ذلك فإن الكون متماسك ومتناسق بالنسبة لكل تصرفاته. يؤدي هذا الاستنتاج بأن النشاطات المتنوعة للكون ليست مستقلة عن بعضها البعض ولا يمكن اعتبارها منفصلة بأي حال من الأحوال. الكون يسلك ويتصرف بطريقة

متكاملة. وتتطلب الدراسة المنتظمة للكون بوصفه كلاً منظوراً وكوزمولوجياً ذا طبيعة مترابطة ومتكاملة. إن معالجتنا السابقة للحدثة تمت برؤية مفادها، أن كسوفاً حقيقياً قد حدث للفكر الكوزمولوجي وهذا ما يتضمنه فكر العالم الغربي وتراثه الحضاري. وفي معالجة لـ (ستيفن تولمن 1985 Stephen Toulmin) يوضح فيها فقدان المعنى الكوزمولوجي ويجادل بأن العلوم الطبيعية قد طورت تجزئة منهجية ونتيجة لذلك لم يعد أي نظام من الأنظمة العاملة الاحترافية أو فروع المعرفة والتفكير تناقض الكون ككل واحد متكامل. وإذا ما حاولنا الآن مناقشة أو التفكير في الكون ككل متكامل، فإننا إذا تناقض نظاماً للمعنى الكوزمولوجي للمتكامل. وعلى جميع مستويات التجزئة أو التكامل في الإطار الكوني، يجد المرء مجتمعاً من الكائنات مترابط ومتفاعل جنيًا "وراثياً" ومعتمد على بعضه البعض بعلاقة غير قابلة للانقسام في الفضاء والزمان. وهذا المفهوم يكون الحديث عن كون يتطور زمانياً وفضائياً في آن واحد. ويصف (ديفيد بوهم 1988 David Bohm) الفيزيائي المعروف، الكون بأنه كل يتصرف بشكل غير متلاحم. وعندما يتحدث عن كون زمني التطور، فإننا في الواقع نؤكد فكرة أن الكون هو مجتمع متفاعل ومتراپ وراثياً وموثوق ببعضه البعض عن طريق علاقة غير قابلة للانقسام في الفضاء والزمان. ويتصرف الكون بطريقة ذكية على جميع مستويات التفاعل. وعندما نتحدث عن ولوج الكون، الناتج عن اندماج الكرة النارية الأولى، فإننا لا نتحدث عن ظهور عشوائي، بل وعلى جميع مستويات التفاعل يبدو وأنه نظام بديع خلاق، وبمكنتنا القول إذاً، بأن الشمس والأرض والكواكب ترتبط بعلاقات وثيقة لأن الكون هو الذي يحافظ على تماسكها معاً. ويصدق نفس القول على "مجرة درب اللبان Milky Way galaxy" في علاقتها مع كل المجرات الأخرى المعروفة، ومرة ثانية نقول بأن الكون يفعل ذلك كحقيقة لنشاطاته الأولية غير القابلة للاحتزال. ويؤكد الكون فكرة أن كل شيء موجود ويمكن أن يفهم فقط في سياق علاقات الارتباط، ولا يوجد أي شيء بمعزل عن غيره من الأشياء.

إن (سويم ويري 1992 Swimme and Berry) عندما يتحدثان عن كون يتفاعل كوحدة واحدة في الفضاء والزمان، فإنهما يتحدثان حقيقة عن كون ليس حاضراً لنفسه وحسب في وقت واحد فحسب، بل وحاضر لنفسه أيضاً عبر الزمن. وهذا معنى كون زمني

التطوير. وبمفهوم زمني التطور يتكون ويتطور مفهوم الانبلاج النشوي. ويستطيع (كارل ساغان، 1980 Carl Sagan) في كتابه (الكون 1980 Cosmos) أن يقول بأن البشر ما هم إلا نتاج نجوم معتمة. وما نحن إلا إحدى النتائج العديدة لتطور الكون. وبالتالي فإن الطاقة الأولية للكرة النارية هي طاقة الحياة كلها. وإن نفس طاقة الكرة النارية هذه تتحكم وتتصرف في التطور الحالي للكون. إن كوننا هذا يشبهنا تماماً من حيث هو كائن زمني التطور. وكوكبنا الحالي هو نتيجة لنشوء النجوم. إننا نعلم علم اليقين بأن هذه العملية حدثت ولكننا لا نعلم كيف حدثت. ويمكننا القول أيضاً بأن نفس الطاقة التي تفجرت في النجوم هي التي تطورت عبر الزمن لتكتسب وجهاً بشرياً (سوم وبيري، Swimme and Berry 1992).

ماذا نعني إذاً عندما نقول بأن الكون هو مجتمع متفاعل من الكائنات؟ الكون كمجتمع متفاعل يؤكد حقيقة أن الكون، هو حقيقة متكاملة، وكل عناصره مشتركة الحضور مع بعضها البعض عبر الفضاء والزمان. وهكذا، فإن هناك حضور مشترك لكل طرف وآخر وتصرف مشترك (تفاعل) بين كل طرف وآخر. هذا الحضور المشترك لكل عنصر بالنسبة لكل عنصر آخر، يمكن أن يكون في الحاضر (فضائياً أو في وقت واحد) أو أن يكون حضوراً مشتركاً يظهر نفسه عبر الزمن. إن فكرة الانبلاج والانبساط الزمني تحمل فكرة أو صورة حضور مشترك مع البعد النشوي الذي يظهر سلسلة جينية وراثية غير استردادية في الزمن. أي أنها غير قابلة لأن ترتد إلى الوراء. ورجوعاً إلى الكرة النارية مرة أخرى، أو الانفجار الكبير Big Bang، فإنه يمكننا رؤية تصور بداية الكون من ذرة خارقة للطبيعة لتصبح كرة نارية متكوكة في مجرات عديدة. ثم تأتي المرحلة التالية وهي تكوين أنظمة كوكبية متفجرة بالحياة وساطعة بوعي وإدراك ذاتي. وهذه العملية الجينية الوراثية هي أيضاً شاهد آخر على العلاقة التكاملية للكون. ويواصل كل من "سوم وبيري" التأكيد على أن قصة الكون هي قصة متكاملة وليست فقط سرد للظواهر عبر الزمن. ويقدمان العين البشرية كمثال على تأكيد ذلك. حيث يكون لدينا الجسيمات الأولية والعناصر التي استقرت في الكرة النارية. ولدينا الإبداعات الأولية للإبداع الأعلى. ولدينا البيئة الهندسية لجزيئات العضويات والكائنات القديمة الأولية. وعندما نفتتح أعيننا ونرى الضوء فإننا نستخدم

إجراءات قريبة المطابقة للإجراءات التي تستخدمها النباتات للحصول على الضوء. جزيئات أعيننا تتصرف تماماً مثل جزيئات ورقة النبات لأن بنية جزيئاتها مشتقة منها. وكل أنماط سلوك الذكاء السابق موجودة في الحقيقة الحاضرة. وعندما يقول كل من "سويم وبيري" بأن "الكون" يسلك ويتصرف فإنهما يقصدان كامل الكون الحي الحاضر منه والماضي.

إن هذا يمكننا من أن نخلص إلى أن كوكب الأرض هو وحدة متكاملة، وأن أي كائن في الكوكب متضمن في الوجود والوظيفة لكل كائن آخر في هذا الكوكب. نحن الآن ندرك الأرض كوحدة ذاتية التنظيم وتشمل "شبكة الحياة" التي لا يمكن فهمها إلا جملة في إطار كلي. وتوجد أسطورة مجردة يصعب تصديقها، وهي تلك التي تفيد بأن كل شيء يرتبط بكل شيء آخر على هذا الكوكب. ونحن البشر نتأثر بالكائنات الحية الأخرى العضويات الأكثر صغراً والموجودة في الأرض منذ بداية تكوينها. ومن خلال نقاش المبدأ الثالث نسمي هذه الظاهرة بالصوت.

وهكذا نجد أن تاريخ البشر على الأرض هو حديث الوجود، واكتساب البعد الروحي هو الذي أتاح للبشر إمكانية الوعي بأنفسهم. ويحمل "كارل ساغان" السلالات البشرية مسئولية قدراتهم النفسية غريبة الأطوار.

حيث أننا نجسد عملياً نمو الكون في الوعي بذاته، فقد بدأنا بالتأمل في أصول وجودنا. إنها مواد وأجزاء من النجوم تتأمل في النجوم. إنها التجمعات المنتظمة للمباريات المليارات من الذرات المبعثرة والمسؤولة أيضاً عن نشوء الذرات ومنتجة للرحلة الطويلة، التي من خلالها، على الأقل، ظهر الوعي والإدراك. إن ولاءنا يجب أن يكون موجهاً نحو المخلوقات وإلى الكوكب في آن واحد. إننا نتحدث عن الأرض. إننا لسنا مدانين، فيما يخص التزامنا بالحياة لأنفسنا فحسب، بل ولهذا الكون أيضاً، مدانين لهذا الكون القديم الشاسع والذي منه نشتر. (ساغان، 1980: 345).

لقد تمكنا حديثاً من معرفة الأرض ضمن سياق أكثر شمولية للكون ذاته. لقد استعرض (بيري، 1988) فكرة مفادها، بأنه عبر علوم الملاحظة كنا قد بدأنا إدراك كيفية نشأة الأرض كنتاج للعمليات الشاسعة المتعددة للكون وكيف ظهرت الحياة وأخيراً كيف اندمجنا نحن أنفسنا في الوجود. غير أنه بالرغم من حجم هذه المعرفة وأهميتها فإنه كثيراً ما ينقصنا

الشعور العميق لسر الأرض أو فهمها المتعمق. لقد حاول "يري" اهتمامنا إلى النجوم في السماء والطيور في طيراتها اللعوب في الهواء والأسماك في سباحتها الانسيابية عبر البحار والأزهار المتفتحة عبر الحقول. إنه يقترح علينا تجريب نكهات أريج ورحيق الأزهار والأشجار في الأمسيات المهدئة والاستمتاع بسماع أصوات (زيرات الحصاد) التي ترتفع صافية ثم تنخفض تدريجياً لتزوب في نمط ذبذبات موسيقية ساحرة. يحدث كل ذلك ونحن نشاهد "الأضواء المعلقة Fireflies" تومض لبعضها البعض. إن شعورنا آنذاك هو الانبهار بوقع السر الرهيب للأشياء.

وعلى الرغم من هذه الإمكانات الهائلة للفهم العميق، فلإننا مع ذلك نجد صعوبة لاستيعاب هذا السر الغامضة. لقد انتاب (يري 1988 Berry) شعور بأننا لم نعد قادرين على فهم الأصوات التي تحدث إلينا من العالم المحيط بنا. إن انشغالنا العلمي المكثف إضافة إلى الاستغلال التجاري الذي لا هوادة فيه قد تركنا عديمي الشعور نحو العالم الطبيعي من حيث الاتصال العاطفي وإدراك المظاهر الجمالية والأسطورة الغامضة التي يخاطبنا بها العالم الطبيعي. إن "يري" يصف البشر كأشخاص بالمهم طوفوا أنفسهم بشدة إلى درجة لا يستطيعون معها الخروج من ذواتهم ولا شيء آخر يستطيع النفاذ إليهم. إننا منغلزون الآن في عالمنا البشري ونحن كمجتمع، افقدنا تماماً علاقاتنا الحميمة مع العالم الطبيعي. وكأطفال نصبح متعلمين للغة البشر بينما نبقي جاهلين للغة العالم من حولنا. ونصبح أيضاً اجتماعيين في المجتمع البشري بينما نبقي منغلقيين وبعيدين وغرباء عن العالم الواسع للكائنات الحية الأخرى.

المبدأ الرابع يزودنا هذا المبدأ بواقع القيم الإنسانية وتحديد معانيها، حيث يشير (سوم وبيري، 1992 Swimme and Berry) إلى أن القيم يتم تحديدها بحساسية بشرية من خلال الاستجابة إلى الإحاحات العاجلة للإبداعات الكونية المتطورة. وعلى المستويات المبدئية ينتج الكون تنوعاً في إبداعاته كلها. إن الفروقات التطورية يمكن ملاحظتها ليس فقط على مستوى الأفراد بل وعلى مستوى البنس الاجتماعية والحقب التاريخية لتطورنا أيضاً. إن البشر مقدمون على مواجهة للمشاكل في سياق هذه الخليقة المبدعة لأنه لا يوجد نموذج مطلق

لتطور الأفراد. إن التحقق الشخصي للذات يتطلب مجهوداً إبداعياً فريداً من نوعه للاستجابة لكل تلك القوى الخارجية والداخلية التي تؤثر على حياة الفرد. وينطبق هذا أيضاً على كل مرحلة تاريخية وكل غط ثقافي حيث تكون الحاجة ملحة لخلق حقيقة واقعة تفيد بعدم وجود نموذج مثالي لهذه الخليقة المبدعة. والحقيقة هي، عدم وجود إجابات نهائية كاملة ولكننا نسعى في كل لحظة ونحاول الانفتاح على حياة أشمل من التي نعرفها الآن.

ويعتبر الكون متماسكاً ومعقولاً في تناسقه عبر كامل امتداده في الفضاء والسلسلة المتتابعة لتطوره الزمني. وأول ما يواجهه الوعي البشري، هو شبكة العلاقات التي تتمثل في مصفوفة خاصة لظهور الحياة. إننا نمر الآن بنوع من الفهم الجديد للقيم التي نعتبرها تقليدية. ويتدرج هذا الفهم في إطار أسطوري قصصي كمصدر للفهم واكتساب القيم الإيجابية بغض النظر عن سياقاتها التقليدية. إنه لمن المهم جداً أن تصبح الأجيال القادمة واعية بهذه القصة الأسطورية الشاسعة المتكاملة ذات القيم المقدسة التي كانت ولا تزال موجودة عبر الامتداد الزمني لوجود العالم. وضمن هذا السياق، تكون كل الشؤون الإنسانية. مثل المهن والوظائف والنشاطات البشرية المتعددة ذات معنى دقيق وبعيد المدى بما يعزز هذا العالم المندمج ويدعم الاتصال المتبادل للكائنات في إطار الحقيقة الكلية للوجود. ويمكننا ضمن هذه القصة أن نتبنى بنية معرفية بمعناها وأهميتها الإنسانية من خلال فيزياء الكون وكيميائه وذلك بتكريس والتعمق في علوم الجيولوجيا والبيولوجيا الأحياء والاقتصاد والتجارة وغيرها من المعارف والعلوم. وعن طريق كل تلك الدراسات يمكننا أن نقوم بدورنا في التعامل مع عملية الأرض. ويعتبر (سوم وبيري، 1992) عدم وجود طريقة أخرى لتوجيه وإرشاد الشؤون الإنسانية، إلا في إطار عملية الوجود والبقاء الكبرى واكتشافنا للدور الإنساني في هذه العملية النشوئية العظيمة.

ويوضح المبدأ الرابع وجود ثلاثة اتجاهات أساسية للكون مترابطة فيما بينها بعلاقات ديناميكية وعلى جميع مستويات الواقع. وهذه الاتجاهات المترابطة هي التنوع أو التفاضل والذاتية والاتصال. إن هذه الاتجاهات الثلاثة هي التي تعرف وتحدد الحقيقة والقيم والاتجاهات التي يسير ويتقدم الكون طبقاً لها (ت. بيري، 1989). إن تكوين هذا المضمون أو السياق المتكامل يعتبر ذو أهمية قصوى للاعتبارات والقضايا الإنسانية. ومن

خلال هذه الرؤية فقط، يمكننا الوصول إلى غايتنا المنشودة، وهي الحضور القابل للبقاء والاستمرار البشري ضمن الديناميكية الواسعة الكبرى للكون. يوجد افتراض قائم يفيد بأن الحقيقة الثابتة هي الكون نفسه وهو كذلك القيمة الثابتة حتى وإن وجد تعبيراً في التفاعلات المتصلة للتحويلات. وفي سياق التحول، يشير كل من (سوم وبيري، Swimme and Berry 1992) إلى أن أمراضاً ثقافية خطيرة أصابت المجتمعات الغربية وهي الآن تنفشي عبر ثقافات الكوكب. لقد واجهت الأرض ضربة متوحشة في كل مكوناتها كنتيجة للاستغلال الصناعي البشري. إن الهواء يتشبع بالآلاف من أنواع السموم غير المعروفة سابقاً وكذلك شأن الماء والتربة. إن مواطن حياة كثير من الأصناف الحية لحقها الآن ضرراً بالغاً نتيجة الضرر الذي لحق بالعالم الطبيعي والذي أصبح يهدد بدوره السلالات البشرية نفسها، ويحدث هذا الضرر بعمومية كوكبية شاملة (بروان، Brown 1988).

لقد أوضحنا مناقشاتنا السابقة للأزمة الكوكبية بأننا نحن الأزمة الكوكبية ذاتها. ومنذ نشوء الكوكب وحتى وقتنا الراهن، لازلنا نشدق بوقاحة ونرجع الأزمة الكوكبية إلى محدودية معرفتنا وجهلنا للحقائق. ويبدو أننا خلدنا بالإدراك المحدود لنتائج تصرفاتنا وسلوكنا السلبي تجاه الكوكب والكون ككل. إن تعريف الفرد في إطار كوكبي يأتي من خلال مفهوم راسخ بأن الهوية الشخصية لأي فرد تكتسب فقط من خلال إدراك علاقته مع الكوكب والكون ككل متكامل. إن الخبرات الأساسية والمبادئ الرئيسية لكل الأديان الرئيسية تنص على علاقة جوهرية بين الفرد، كإنسان والكون. ويسمح لنا جوهر هذه العلاقة بالقول "إن حاجات الكوكب هي حاجات الشخص". ويمكننا أن نوسع هذه العلاقة قائلين بأن "حقوق الفرد هي حقوق الكوكب" (روزاك، Roszak 1978). وإذا بقيت هذه العلاقة في المسار الصحيح، فنحن إذاً قادرون على القول بأن التطور الشخصي يرتبط تكاملياً بالتطور الكوكبي.

ويمكننا ملاحظة التفاضل والتمييز من خلال ملاحظة أبراج الطاقة المترابطة بتناغم وانسجام التي نسميها بالأجسام أو العناصر الدقيقة والكائنات النورية مقارنة بالبنى الإشعاعية للعالم المتحرك النشط، وكذلك بالنسبة إلى التعقيدات المتشابهة داخل الأنظمة الكوكبية. وأخذاً في الاعتبار، هذه الملاحظات فإننا نجد كوناً ذي تنوع لا نهائي. أما تنوعات

مختلفة لا حصر لها إلى الدرجة التي تجعل تاريخ البشرية قابلاً للفهم بشكل مطرد التنوع من الوعي والإدراك. وهكذا فإن الأنواع والسلالات البشرية يمكن أن ينظر إليها بأنها نشأت من الأرض كمصفوفة من التقاطعات. ويعتبر وجود البشر ترابط منسجم فريد من نوعه في إطار تنوعات لا نهاية لها يتميز بها الكون. ونرى، فضلاً عن ذلك، تنوعاً غير محدود للناس ضمن الأنواع والسلالات البشرية. وهذه التنوعات، ترابطها المنسجم الخاص ضمن السياقات الثقافية والبيولوجية الحيوية ونشر إلى هذا النمط من الترابط المنسجم بالتنوع أو العنصر أو العرقية. وإضافة إلى ذلك فإن الفرد يشكل جزءاً من هذا التنوع اللامتناهي في إطار الأنواع والسلالات البشرية، الأمر الذي يمكننا من القول بأن كل فرد من بني الإنسان هو عبارة عن تعبير فريد من نوعه للكون للنيلج الفسيح.

وتعني الذاتية أو المذهب الذاتي أن الكون يتكون من ذوات، مراكز الإحساس والعفوية. ويشير (تيلهارد دي شاردن، 1959 Teilhard de Chardin) أن الذاتية تعني ما هو في "داخل الذوات". ويسمي الشاعر (جورارد مانلي هوبكنز، Gerard Manley Hopkins 1959) هذا البعد للذاتية "الشهد الداخلي" ومفهوم الذات عنده هو مصدر نشاط مستقل في الكون. وتبني فكرة الروح مناسبة الذكر في هذا الإطار، حيث يمكن للمرء أن يقول بأن البشر يشاطرون الذاتية مع النبات والحيوان والعناصر الأخرى (سوم وبيري، 1992 Swimme and Berry). وتشير العفوية التلقائية إلى فترات التنظيم الذاتي للكون الحي على جميع المستويات. وتبدو ذاتية البشر في إدراكنا "للذات البشرية" كمركز للتنظيم الذاتي وإدارة وتوجيه الأنشطة كما نلاحظها في تنظيم الأنشطة البيولوجية والثقافية للسلالات البشرية.

إنه لمن المهم جداً أن نعتبر "القدرة على الإحساس" مع التلقائية من أجل الاستيعاب الكامل لمفهوم الذاتية واستخداماتها. والمسألة الشائكة التي نريد نقاشها، هي الخط الفاصل بين الكائنات الحسية وغير الحسية. وكما حدد (ديكارت Descartes) مثل هذا الخط على مستوى الإنسان، أما العلوم المعاصرة فهي أكثر شمولية، شملت (الثدييات mammals) مثل (الحيتان والدلافين Dolphins and Whales). ويفترض كل من (سوم وبيري، 1992 Swimme and Berry) أن كل الأمور المرئية لها القدرة على الإحساس على الأقل من حيث

النشوء الوراثي، وعليه يمكننا القول بأن الذكاء والحس كانا مظهرين كامنين منذ البدايات الأولى لهذا الكون. إن تفسر عملية النشوء والتخلق (ظهور السمات من القدرات الكامنة للأشكال)، كما تطرق لها كل من "سوم وبيري" من خلال العلاقة المباشرة بين القوى المبكرة للأرض، وإمكانات الإحساس الغالبة تماماً من تلك القوى. وعليه تكون افتراضاتنا المسبقة بأن الصخور والهواء والماء تكون كما هي عليه زينة مزهرة في الوجود الحسي. وعلى الأقل يمكن لنا أن نقول بأن الخبرة المستقبلية في شكلها الكامن تنتمي إلى أنشطة الصخور. وبانتماء صفتي الإحساس والعشوائية إلى المادة الكلية، سنبقى نحن بإحساس يشمر إلى وجود بعد الذاتية الموجودة في المادة نفسها على كافة المستويات. ومن وجهة النظر هذه، يمكن للمرء أن يعتبر كافة مظاهر العالم الطبيعي في إطار علاقات الانتماء الحميمية. ويسمح لنا هذا الاعتبار بأن جميع مظاهر العالم الطبيعي يمكن مخاطبتها بـ "أنت". إن الفكرة العامة لافتراضات (جيا Gaia) وما زدونا به (لوفلوك، 1988 Lovelock) هو أساساً لافتراض بأن الأرض نفسها هي شيء حي ولها هوية تلقائية وأحاسيس يمكن على أساسها مخاطبتها بأساليب ودية حميمة. وإذا كان هذا هو الحال، فمن ثم يمتد العالم الشخصي للإنسان إلى ماوراء المجتمع البشري. وستحدث باستفاضة حول هذا الموضوع لاحقاً.

إن التواصل يعني نوعية العلاقة لكل أشياء الواقع، ولكي نكون، لابد وأن نكون في إطار العلاقة. ومعظم وجودنا يكون من خلال الإشباع النهائي في إطار العلاقات والتواصل. إن التعقيدات في العالم الشخصي للأفراد تنحصر في المجتمع، ومعظم وجودنا يجد إشباعاً في الصلة والعلاقات والانتماء، ويمكننا ملاحظة ذلك في طقوس الانتماء والتناغم المعقد الذي اكتشفه العالم الطبيعي. كثير من ريش الطيور والألوان ورقص وغناء العالم يظهر من خلال علاقات الصداقة الحميمية. وكذلك الطاقة التي اكتسبناها نحن والحيوانات الأخرى ونستخدمها في الانتماء والوجود، إن الاهتمام الذي نوليه لمظهرنا البدني المادي وحده يكشف المعنى المطلق لتجربة التواصل (سوم وبيري، 1992 Swimme and Berry).

إن فقدان الصلة والانفصال أو الانزوال هما نوع من الشر المطلق الذي يعانيه العالم. ويشمر كل من (سوم وبيري 1992 Swimme and Berry) مرة أخرى إلى أن الانفلاق في عالم خاص والانزوال عن العلاقات الحميمية مع الكائنات الأخرى. أما لتكون غير قادرين

على الدخول في متعة الحضور المشترك فهو اللعنة الشريفة بذاتها. واليوم نشير إلى هذه اللعنة بالاغتراب أو العزلة. إن هذه العزلة أو الاغتراب هو حصاد التأكيد المطلق على الفردية في عملية التفرع والتفاضل أو عندما تكون أسس الذاتية قد لُسِفَت (أوسلفان، O'sullivan 1990; 1984). إننا نصف السابق على أنه فردية أو أنانية (مركز على الذات) ونصنف اللاحق على أنه انغلاق الذات. إن ما نلاحظه اليوم من سمات القيم الغربية للمعاصرة هو اغتراب وعزلة دفينية. وفي هذا العالم الشاسع في تنوعه وووعده بالانتماء، يجد الإنسان المعاصر نفسه محصوراً في عالم من الأنانية والوحدة والخيال هروباً من الواقع، وغير قادر على وجود اتصال فعال خارج حدود الذات. وحتى مع الإحساس بوجود المجتمع يكون هذا المجتمع مقتصر على البشر أما عالم ما وراء البشر يكون غالباً كلياً. إن هذا الإحساس المتور في الجماعة يوصف بالمتمركز على الإنسان أي أن الإنسان هو حقيقة الكون المركزية. والمرادف الواقعي والحقيقي لذلك هو الأنانية والفردية. إن المبالغة في عملية التفاضل والتنوع، عندما يتم تبنيها، يعزل عن التواصل تؤدي إلى العزلة والتفريب. ومن خلال دراساتي في مجال التربية النقدية، أخذت في اعتبائي أهمية التطرق إلى التطور التاريخي لفكرة الفردية لأنها تحمل مركزاً متميزاً في الوعي الحديث. وإضافة إلى ذلك يجب علينا تقييم، على المستوى الشخصي، الآثار الجذرية لقيم الفردية الموجودة في إطار التنافر. إن التعريف الحديث للفرد كوحدة اجتماعية مستقلة هو نتاج اتفاق عام تحقق من خلال النظرية الاجتماعية الليبرالية. وفي النظرية الليبرالية، يعتبر الأفراد عناصر منفصلة ومستقلة ووحيدة من نوعها في الإطار الشخصي. إن الموقف المبدي "للحالة الطبيعية للفرد" تم وصفه من قبل هوبس Hobbes مثلاً في العزلة حيث يتعاقد الفرد اجتماعياً لتحرر من مخاوف البقاء والاستمرار. إن استحداث المجتمع تم وفقاً لترتيبات تعاقدية تتضمن وحدات فردية مستقلة ومنفصلة، حسب وصف "هوبس" هي ذرات اجتماعية. إن هذا التحجيم الذري للفردية سوف يكون له تطبيقات مؤثرة في الفكر الحديث (أوسلفان 1990 O'sullivan).

عندما قام "لوك Locke" بتطبيق نظريته عن طبيعة الإنسان على الظواهر الاجتماعية، كان مسافراً بالاعتقاد بأن القوانين الطبيعية تحكم المجتمعات البشرية بشكل يشبه تلك القوانين التي تحكم العالم الطبيعي، مثلما تخلق الليرة في الغاز حالة من التوازن. وكذلك يفترض بأن أفراد البشر يستقرون في

المجتمع بالسابقة أو الحالة الطبيعية". وعليه فإن وظيفة الدولة ليست فرض القوانين على الشعوب ولكنها اكتشاف القوانين الطبيعية التي سادت قبل ظهور أي دولة من الدول. وطبقاً لآراء "لوك" شملت هذه القوانين الطبيعية الحرية والمساواة بين كل الأفراد وكذلك حق الملكية التي تمثل نتاج عمل المرء (كارا، 1983: 79, Capra).

إن الجانب السلبي للفردية أصبح الآن واضحاً في كل مستويات الحياة الثقافية. إن العزلة الذاتية للأفراد مثل التي تم وصفها سلفاً، لها آثار عميقة تسببت في فقدان المنظور الكوزمولوجي الذي يربط الأفراد بالمجتمع الواسع ومن بعده الكون ككل.

الرؤية التربوية في السياق الكوكبي

لقد لاحظ ملاح الفضاء (غيس غريسوم Gus Grissom) عندما نظر خلفه إلى الأرض من الفضاء الخارجي وقال "يوجد صفاء ملحوظ. يوجد تألق ساطع في الفضاء لا يوجد مثله على الأرض. ولا حتى في أيام الصيف الصافية من السحب في جبال (الروكي Rockies) ولا في أي مكان آخر"، يمكنك التصور والتحقق من عظمة أرضنا هذه وكيف يتناكب شعور من الخشية والرهبة الشديدين عند التفكير بأنها الكوكب الوحيد بين الآلاف من الكواكب الأخرى غير المعروفة "اقتبست من (كيلي، 1988: 18, Kelley).

لقد تحدث "غريسوم" هنا عن أبعاد التفهم الشامل للكواكب. وأعتقد أنا، بأن الرؤية التربوية والتعليمية للقرن الحادي والعشرين يتحتم عليها أن تتحقق في الإطار الكوكبي في مجمله. نحن نعيش على كوكب وليس على كرة. وعندما ننظر إلى قصة الكون التي نعيشها سلفاً، فنحن نواجه كلية عضوية وليست خريطة توضيحية فقط. نحن نوع واحد نعيش على كوكب يسمى "الأرض". إن الحياة كلها وكذلك الطاقات الهامة تأتي من هذا المنظور العضوي للكون. إن الكرة الأرضية تكوين من نسيج الإنسان. وقبل عام 1492 كانت إجراءات التضاريس من أجل التخطيط التجاري تتم في إطار مفهوم أن الأرض مسطحة وليست كروية. وبالنسبة للأوروبيين، حول (كولومبس Columbus) أنظمة خرائط الطرق التجارية من مفهوم الأرض المسطحة المنبسطة إلى الكروية. إن الكرة الأرضية اليوم، هي وسيلة للتخطيط التجاري فقط. إن لغة العولة هي الأولى والأعظم لتنفيذ الأغراض

التجارية. وفي كل القضايا الرئيسية التي ناقشناها في الفصل الثاني (الانتقاد Critique) كانت خلفية النقاش والمضمون، هي لغة العولمة. إن التحول الرئيسي والأساس في عصرنا هذا، هو أن تركيبة القوة على الكرة الأرضية قد تحولت من شئون الدولة القومية (كما في ذلك الشئون العسكرية) إلى الشئون الدولية. وفي جميع أنحاء العالم الآن تسلم حكومات الدول القومية شئون إدارتها والتحكم فيها إلى حكومات الشئون الدولية العالمية (بارنيت وكافانغ، كلارك، كلارك وبارلوا 1994; Clarke 1997; Clarke and Barlow 1997). وعليه نحن لا نستطيع أن نتخلى أو نتسامح مع هذه اللغة العالمية. ويُعتبر من الضروري جداً، أن تكون هذه اللغة الجديدة موضع انتقاد نقابي عميق على المستوى العالمي. وفي ذات الوقت لا نستطيع الإذعان لرؤى العولمة حتى ولو كانت الحركة النصيحة الوحيدة. وعلى المستوى الكوكبي، نحن نتحرك إلى ما وراء المحيط الجغرافي إلى المحيط البيولوجي. ويشير (جرمي ريفكن)، إلى هذا باسم "المحيط البيولوجي السياسي".

إن الانتقال من صورة ميكانيكية إلى صورة عضوية للأرض والتغير المصاحب من المحيط الجغرافي إلى المحيط البيولوجي يغير بشكل أساسي الإدراك البشري للزمان الذي تتركز عليه كل تعديلات الأمن البشري... إن إطار الزمن الخطي للمحيط الجغرافي السياسي ينبغي ربطه بالحركة الدائرية لعمليات المحيط البيولوجي. إن مفهوم التسريع المستمر للإنتاج والاستهلاك المندفع إلى مستقبل رخاء لا نهاية له أودى بنا إلى الأزمة البيئية والاقتصادية الراهنة. وباسم التقدم رهناً مستقبلاً كوكبنا وعرضنا أطفالنا للخطر المؤكد. إن توجيهاً جديداً لإطار ثقافتنا البشرية ليكون متطابقاً مع الدورات القمرية والسنواتية للمحيط العضوي سيعنى إعادة التفكير في الملامح الأكثر جوهرية لقيمتنا الزمنية (Rifkin 1991).

كيف يمكن لقصة الكون، التي انتهينا من سردها لتونا، أن تعطينا فكرة عن الاتجاهات للوقت الذي اقترحه "ريفكن" كضرورة ملحة؟ وأنا اقترح في هذا الصدد بأن قصة الكون يمكن لها أن ترشدنا وتساعدنا في تجديد رؤيتنا التربوية والتعليمية. إنها تقدم الأسس التي يمكننا من تبني علوم كونية وظيفية فعالة من أجل رؤية كوكبية شاملة. إن القصة تولد فينا طاقة خلاقة. وفي هذا السياق، يحتاج المتعلمون قبل كل شيء، إلى ما يُلهمهم ويلفت انتباههم ويعزز نشاطهم نحو هذه الرؤية المنشودة. إن الهدف الأساسي للقصة هو تمكيننا من التفاعل المبدع مع عمليات الكون الارتقائية كما نعيشها اليوم (توماس بيري، 1988 T. Berry). هذه

القصة لا تزودنا فقط بالتوجيه والإرشاد والفهم الذي ننشده، بل تزودنا أيضاً بالطاقة اللازمة لخلق هذا الموقف الجديد. ويجب علينا أن نكرر بصفة مستمرة بأننا الآن نتعامل مع تغيير تاريخي أو تحويل ثقافي جذري مثل تلك التغييرات والتحولات التاريخية والثقافية التي شهدناها في الماضي. إن التغيرات التي نتعامل معها الآن هي تغيرات ذات طبيعة جيولوجية وحيوية. ويجب على الرؤية التعليمية أن تكون على مستوى حجم هذا النظام.

إن المشهد الارتقائي للتطور الزمني الذي تزودنا به قصة الكون ينطوي على متضمنات عميقة للرؤية التربوية. إن التعليم لا يمكن اعتباره عملية مقفلة لتراكم المعرفة ولا توجد مقررات منهجية تستطيع مقاومة امتحانات وتجارب الزمن. إن تحديات تعليمية جديدة أظهرت ذاتها مع تطورات الحياة المستمرة، وإذا كنا قادرين على الالتفات إلى وراء في هذه اللحظة الحاضرة، سوف نرى أن لدينا إبداعاتنا الخاصة في استجاباتنا لعمليات الارتقاء الحياتية المستمرة. إن منظور التطور الزمني لا يسمح لنا بالقول بأنه لا يوجد جديد تحت الشمس. وما نحن بصدد التحقق منه الآن هو أننا نمر عبر هذا الطريق مرة واحدة وأن الأنشطة التربوية والتعليمية خلال القرن العشرين كانت لها تحدياتها مرة واحدة أيضاً. وهكذا عندما يصير التربوي على أننا بدأنا رؤيتنا التربوية في إطار تطور زمني فنحن إذاً نطور تقليداً يطمح إلى تكريس رؤية تربوية تشكلت في أفضل ظروف معرفتنا للكون.

وبالدخول إلى تفاصيل المبدأ الثالث يمكن أن نصل إلى حقيقة مفادها بأن التعليم يجب أن يشمل الآن رحلة إلى الصداقة الحميمة مع الكون. إن السياق الكوكبي للتعليم يشمل هذا النمط من الرحلات. إن التقاليد التعليمية الغربية قد حققت قطعاً معاكساً تماماً للصداقات الحميمة. وفي الحقيقة كانت رحلتنا التعليمية بمثابة رحلة حج إلى التفرغ، لقد علمونا لتكون منفصلين ومتفرغين عن العالم الطبيعي. وعندما نتحدث عن وجودنا، نتحدث عنه وكأننا موجودين خارج الكون ومنفصلين عن العالم الطبيعي. إن الرؤية البيئية الإيكولوجية العميقة ترتبط مع بعضها البعض بما يكون مقبولاً أو مرفوضاً لديها. وعلى العكس من الإصلاحات البيئية التي تحاول معالجة أعراض الأزمة البيئية العميقة تشكلت أصلاً في أساسيات بنية الحضارة المعاصرة. إن ثقافتنا التقنية قد تعايشت واحتوت كل الانتقادات. ولهذا أجزاء منها يمكن أن تنتقد ولكن ليس كل الثقافة. تكون الإيكولوجية البيئية العميقة مثل النافورة

المحادثة المستديرة من حيث تدريس المواضيع الثورية لتشكيل صلب وجودنا الاجتماعي وتفكيرنا من أجل تحليل وتفحص خارق للأوضاع الراهنة. إن البيئية العميقة تؤكد على أنه لا شيء أقل من الثورة العارمة في الوعي والضمير، سوف يكون ذي فائدة مستديرة للمحافظة على أنظمة الحياة على كوكبنا هذا (سيد ميسي 1988: 38).

وفي دراستهما المتعلقة بالمنظورات البيئية المتعددة والعميقة يناقش كل من (ديفال وسيشنز 1985) الشاعر "روبنسون جيفرز" ولاحظا بأن شعره كان متأثراً جداً بحرق سكنه على شواطئ كاليفورنيا حيث يقطن كبار القوم. لقد أشار الكاتبان إلى أن شعره أنطق الأنهار والجبال والصقور التي تقطن الشاطئ. "ديفال وسيشنز" اقتبسا من "جيفرز" وجهة نظره حول العالم:

إنني أعتقد بأن الكون كائن واحد. وجميع أجزائه هي تصورات لنفس الطاقة، وأما جميعاً متصلة ببعضها البعض، وعليه فهي جزء من كلّ عضوي (هذه فيزياء وأعتقد بأنها ديانة أيضاً). الأجزاء تتغير وتمر أو تموت والناس والأجناس والصخور أو النجوم، لا أحد منهم كما يبدو لي يكون مهماً في حد ذاته، وحده الكل هو المهم الكل بأجزائه يكون جميل جداً ويجعلني أشعر بحميدة مطلقة لأحبه وأفكر فيه كشيء مقدس. ويبدو لي على أنه الكمال في حد ذاته والجدير بأعمق أنواع الحب، ويتضمن السلام والحرية والإعتاق. ول يظهر للمرء حبه إلى هذا الإله الوحيد بدلاً من الاتجاه نحو داحل الذات أو إلى الإنسانية أو الخيال البشري أو المفردات - عالم الأرواح. (ديفال وسيشنز 1985: 101-2).

إن "جيفرز" يمثل شكلاً من أشكال وحدة الوجود التي يمكن أن تشكل معضلة لبعض القراء. وهذا ليس مكاناً لنقاش وجهة نظره حول العالم. وعلى كل حال، نحن نرى في تفكيره معنى لما أسماه أنا الأفق الكوزمولوجي (العلوم الكونية).

إن التحرك إلى عصر الأيكوزوبك (عصر الانتقال أو التحول اللاحق) يكون بطبيعته إبداعياً في توجهاته. وبينما كنا نتحدث عن كل الرؤى التي تم إنجازها، يجب علينا أن نلتم باستمرار ونكون واعين بقصة النشوء والارتقاء على كل مستوياتها من التنوع والتفاضل والذاتية والشراسة.

إن إعادة التناغم مع العالم الطبيعي لا يتم تحقيقها بالرجوع إلى الطرق القديمة من التفكير

والتمثيل في العالم. نحن لا نستطيع من النواحي العاطفية أن نقدم ما تقدمه أساطير السكان الأصليين أو تقليدهم من حيث مساهمة هذه الأساطير في توجيه مسيرة العالم. ونحن لا نستطيع أن ننسخ وجهات نظر أنظمة عالم لا نعيش فيه. وعليه يجب أن نتكيف ونتوافق مع سمات معينة من حكمة الماضي. يجب علينا أن نحفظ بحساب رصين ونتمنّ عالياً بميزات الثقافات والحضارات التي سبقتنا. ومع أن الدين والسحر والتقاليد الصوفية كانت معرضة للخطأ وكذلك قصص الأرواح إلا أنها كانت تحمل فيها ومعها الحكمة والوعي المدرك بالترابط العضوي الوثيق للبشرية بأساليب طبيعية معقدة. إن هذا النوع من التقدير لا يلغي الحدائث ولكنه قد يساعدنا على تجاوزها. إن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي اكتشاف الطرق الخاصة باستيعاب الحكمة القديمة بكيفية ناضجة حكيمة (برمان، 1981; Berman 1989). لقد بدأنا نرى مثل تلك المحاولات في إعادة التعامل مع الحكمة التقليدية وإعادة اعتناقها من العقلية المركزية المغلفة للثقافة الأوربية (غرافلين 1998 Graveline). وإضافة إلى ذلك فإن العلماء المحدثين بدؤوا يفهمون أن الحكمة المحلية التقليدية غالباً ما تكون دقيقة وذات قيمة عملية متميزة. إن العلوم المحلية التقليدية السابقة لأنظمتنا الغربية قد طورت أنظمة خاصة لتعريف وتسمية وتصنيف التربة والنباتات والحشرات وعناصر أخرى من البيئات المحلية وللحصول على فوائد طبية واقتصادية منها (ندتسون وسيزوكي Knudtson and Suzuki 1992).

ولأغراض التفهم العميق للعمليات الأرضية ولتكوين إطار مرجعي تكون رؤيته كوكبية. سيكون من المعقولة والحكمة أن يتنبه التربويون بشدة إلى الحكمة المحلية التقليدية بسبب تأكيداتها القوية والمتنوعة على الإطار الكوكبي العام. وفي هذه الآونة، من تاريخنا الثقافي، يتسم تعاملنا مع عالم السكان الأصليين الأول في الأمريكتين بعدم الاحترام والظفرسة والتسلط. ويعني تعاملنا هذا أننا على الأرجح لا نفهم ولا نقدر هذا العالم. إننا قد بدأنا لتونا، وبمساعدة عملية التفكيك التي تتم في مرحلة بعد - الحدائث، في التحقق من أننا تجاهلنا وجهة نظر عن العالم كانت غنية بالأهمية الكونية. إن الخلاصة للذكورة أعلاه لوجهة النظر المحلية التقليدية حول العالم يمكن أن تقدم لنا تقديراً جديداً للدلالة التاريخية المعاصرة للكوزمولوجيات لدى الشعوب الأصلية. إن تربية ما بعد - الحدائث الموجودة في الأفق

الايكوزوكي استدخلنا إلى الدلالة العميقة للمعرفة التي يمتلكها السكان الأصليون. أنه في غاية الأهمية للتربية أن تعقد حواراً مع النظورات عن العالم والتي تمتلك كوزمولوجيات غنية. وبما لا شك فيه هو أن هذه الحوارات تكون مفتوحة إن هذا النمط من التربية لن يكون رومانسياً عاطفياً للأساليب المحلية ولكننا نتوقع منها أن تكون أكثر ثراءً وعمقاً في الرؤى التي سنتبثق عنها. وبالنسبة لوجهة نظرنا التعليمية الخاصة ستكون مفتوحة ومقدرة لوجهات النظر الأخرى عن العالم والناس الآخرين وبمدياً في التواضع الحضاري الذي طال انتظار ظهوره.

ويوجد بعد آخر للرؤية التربوية ينبثق من الافتراض القائل بأن المربي الأول هو المجتمع الأرضي بأكمله. إن اهتمامنا بالعالم الطبيعي منبسي على أساس استغلاله فقط. وينقصنا الإدراك الكافي بأن هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه هو أكثر من هامش للاستغلال. إن غياب التناغم وعدم الافتتان بالعالم الطبيعي جعلنا متمسكين بوجهة نظر حول هذا العالم تركز أساساً على أبعاد المادية فقط. ويوجد شعور بالضرورة الملحة إلى تكوين منظور أوسع من المنظور المادي لهذا العالم، لأن مجالات العلوم السائدة وآفاقها قد تطورت بحجم هائل من المعرفة حول العالم الطبيعي في مظاهره المادية ومقدرتنا على السيطرة عليها. وهذا منظور أحادي الجانب ورؤية تؤثر على البرامج التربوية بأعمق مستوياتها. والمقترح بين الدوائر التعليمية حالياً هو إما مداومة التعليم التقليدي أو تطبيق بعض المبادئ الإصلاحية. وكما أوضحنا سابقاً فإن الاهتمامات الكونية العميقة كانت سائدة في التقاليد الشفوية لدى معظم الناس البدائيين وخاصة أثناء الاحتفالات بمجائب العالم الطبيعي. كما يتواجد أيضاً كثير من المحتفلين الطبيعيين من الكتاب في قارة أمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر والجزء الأول من القرن العشرين، منهم رجال مثل (ثورو، وايتمان، مير، Thoreau، Whitman، Muir) وكذلك حديثاً (ادوارد آبي، الدو ليوبولد 1982 and Edward Abbey 1949). وفي هذه العجالة يمكننا أيضاً أن نشمل كتاباً مثل (باري لوبز، لورن أيزلي، ولويس توماس، (1960; 1972; 1978) Loren Eiseley، Barry Lopez 1986، (Lewis Thomas 1975; 1980; 1984).

إن للحركة النسائية التقليدية دورها أيضاً، ويبدو أنها تحمل إحساساً عميقاً للاتصال

والتناغم مع العالم الطبيعي. ويمكن للمرء ملاحظة ذلك من خلال الكتابات المتنوعة لبعض العالمات من النساء من أمثال (راكيل كارسون 1962 Rachel Carson) وعالمة الطبيعة (آنسي ديلارد 1983, 1974 Annie Dillard) والناشطة في الحركة النسائية (ديلاروس لاشايل 1988 Deloris La Chapelle). وهذه الأخيرة طورت طقوساً للترابط مع الأرض واستعادة هذه الهوية المفقودة مع العالم الطبيعي. وعندما ينظر المرء إلى علماء الطبيعة من ذوي الشهرة، فإنه لا يجد سوى الرجال، وبخصوص تحرك علماء البيئة من النساء، فإننا قادرون الآن على تفهم بأن أصوات النساء لم يتم سماعها بعد. إن الشاعرات من النساء اللاتسي لديهن إحساس بعالم الطبيعة يبدو وأن أصواتهن تتعالى وتتكاثر وتجد صدى مسموعاً، خاصة إذا ماتأملنا الأمر بدقة. ويوجد الآن صوت نسائي سائد وقوي يتكلم دفاعاً عن العالم الطبيعي (س. جريفي 1995, 1978 S. Griffin). إن أحدث عمل لـ (سوزان جريفي Susan Griffin) "إله الحياة اليومية، *The Eros of Everyday Life*" يتضمن إحساساً بضرورة إعادة الارتباط مع العالم الطبيعي الذي أحاول أنا رعايته هنا. وتكمن أهمية عمل "جريفي" في ربطها للعالم الطبيعي مع الحركات الاجتماعية الإنسانية. لقد أشارت بوضوح إلى الوعي الناشئ والمتنامي تجاه حب والعناية بالعالم الطبيعي وبين العناية بالمجموعات البشرية.

إذا كان ممكناً إعادة الارتباط بين شعور الإنسان وضميره ووعيه ليس فقط بالوجود المادي جسم للإنسان ولكن بالوجود المادي للأرض أيضاً، وما يبدو أولاً في إعادة الارتباط هو إنقاذ المعنى للضمير في الوجود والذي يصب بدوره، في كل نوع من الالتقاء بين الذات والكون. بل وحتى في السلوك اليومي ومنه إله الحب. إنه الحب الشديد المخلص (سوزان جريفي، 1995:9 S.Griffin).

إننا بدأنا نلاحظ الآن موجة من التفكير تظهر من اتجاهات مختلفة وموجهة جميعها نحو إعطاء معنى أكثر عمقاً واتساعاً للارتباط مع الأرض وتقدير موقعها وتحديدده في إطار القصة الكبرى للكون. إن إعطاء الاعتبار والتقدير لهذه الأصوات يعتبر ذو أهمية قصوى هؤلاء الذين يلهثون وراء رؤى بديلة جعلت كل همها تحقيق سوقاً عالمية. حيث كانت وجهات النظر السابقة تجاه الأرض كحضور مقلص في الكون، تحض وجهة النظر السوقية، ومعاملة الأرض كمادة ميتة مسخرة للاستغلال البشري.

ماذا يقترح هذا على الاحتياجات التربوية في الوقت الراهن؟ إن ما يحتاجه المنظور

الكوكبي في التربة بكل مستوياتها هو إعادة نظر جذرية في طرائق تفكيرنا لتكون ملائمة "للتحول النموذجي". (روبرت أورنستين وبول إيرلش Robert Ornstein and Paul Ehrlich 1989) بأننا نحتاج إلى تحول جذري في مسار حياتنا العادية والطرق التي نتصور بها أنفسنا وبيئتنا. واقتراحا علينا التأمل في أنفسنا على المدى البعيد. كما علينا أن نستوعب ملايين السنين من تاريخ عمليات النشوء والارتقاء بدلاً من التاريخ المتسارع الذي ندرسه الآن (توماس بيري Thomas Berry 1988). وعند العروج على تعليم ما بعد المراحل الثانوية، يقترح شيئاً متجانساً ومطابقاً لقصة الكون ليكون الموضوع المناسب لكل العمليات التعليمية والتربوية. واقتراح "توماس بيري" سلسلة من الدورات، تقترح الدورة الأولى منها سلسلة من المراحل لعمليات النشوء والتطور التي تضمنتها قصة الكون. وهكذا تتسع الدورات التعليمية لتشمل أنظمة المخرات ومراحل تكوين الأرض في المجموعة الشمسية وانبلاج الحياة بمظاهرها المتعددة على الأرض وظهور الوعي وتطور الثقافات البشرية.

وتوضح الدورة الثانية تطورات الثقافة البشرية وتقدم المتعلم لفهم واستيعاب التطور الشامل للإنسانية عبر مراحلها التاريخية وكذلك تنوعها الحضاري. وعلى المتعلم أن يكون مشجعاً ليدرك الاستمرارية في تطوره أو تطورها الشخصي من خلال إدراك التطور السابق للكون وللأرض ولكل تاريخ البشرية وعلاقة هذا التطور بالوعي الكوكبي. ويصر (بيري، Berry 1988) على أن هذه العملية التعليمية ضمن هذا السياق تشجع علاقة الهوية الشخصية بالزمن التاريخي والفضاء الثقافي.

أما الدورة الثالثة فيمكن لها أن تتناول الجوانب التاريخية للتمايزة للثقافات الكلاسيكية العظيمة التي سادت التطور البشري طوال آلاف السنين المنقضية. ومع أن تلك الحضارات كانت متباينة بصورة كبيرة في أنماطها الثقافية التي شملت كل الكوكب الأرضي، إلا أنها أُنجزت الكثير في كل قارات العالم اليورو آسيوية والأمريكية والإفريقية. وفي أماكن مختلفة من العالم يمكن أن يقدم تأكيداً خاصاً على بعض من المعرفة الروحية التقليدية الموروثة.

والدورة الرابعة التي اقترحها "بيري" تركز على المرحلة العلمية التقنية للتطور. ما هو تحديداً تحت للملاحظة خلال المراحل التاريخية القريبة، هو سيطرة وسيادة الإنسان على العالم

الطبيعي. الأمر الذي أدى إلى التدهور لمجالات لا تحصى في العالم الطبيعي لصالح سيادة واهتمامات الإنسان بالقوة والسيطرة ووجهة النظر الميكانيكية للكون. وبالمناخية فهي مرحلة من الدراسة يشهد المتعلم خلالها وعياً اجتماعياً أساسياً، خاصة وأن كرتنا الأرضية تقع الآن تحت تأثيرات إعادة هيكلة سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية. هذه التأثيرات تحدث بدرجة من القوة جعلت الأرض تمتاز بشدة فريدة من نوعها لم تشهدها هذه الأرض من قبل.

لقد اقترح "بري" أيضاً بأن المناهج يجب أن تنفحص جيداً لما يسميه هو (ظهور مرحلة الإيكوزويك). هنا يطلب منا بري الرجوع، بطريقة جديدة، إلى الوعي الكوكبي الذي يتحدى ويقارع رؤية العولمة التي انتقدناها طوال هذا العمل. ويقامر بري بالقول بأن هذه الدراسة يجب أن تقود الإنسان إلى إعادة اكتشاف الإنسان لموقعه في الإطار الطبيعي. ومن خلال هذه المناهج التعليمية يجب أن يكون الاهتمام أكيداً بالإطار الحيوي للأرض وكذلك علاج الضرر الذي حدث لآليات عملها مع بناء نظام اقتصادي جديد عن طريق تكامل الإنسان مع الدورة المتحددة دوماً للعالم الطبيعي ومداومان البقاء عن طريق الطاقة الشمسية. وأخيراً الدورة السادسة التي يجب أن تركز على أصول القيم والتعرف عليها. هذه الدورة تهدف إلى اكتشاف ما تتضمنه عبرتنا عن الكون وماذا يمكن أن يكون أساس القيم. مثل هذا الأساس للقيم سوف تزود الإنسان والمضمون الكوكبي بالمغامرات الإبداعية التي نواجهها الآن. ويشهد "بري" بأن العملية التربوية نفسها سوف تكتسب من خلال هذا البرنامج مضموناً كونياً وتاريخياً وثقافياً بالمعنى الذي يكون مقبولاً على نطاق واسع لدى الأشخاص من مختلف الأعراق.

وإذا ما تفحصنا طموحات التعليم الثانوي في المجتمعات الأوروبية، يتضح لنا، كيف تغفلت القوى المؤثرة للعولمة داخل البنية الأساسية للتعليم للمعاصر. لقد كرست المدارس العامة جهودها الذاتية لحاجات الدولة القومية في الماضي، وباقتحامها من قبل قوى العولمة أصبحت المدارس العامة الآن إقليمياً جديداً لربح واستثمار الشركات. إن الازدهار الحالي للحكومات الليبرالية الجديدة، كما هو الحال، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا والمكسيك وتشيلي، وهذا مجرد ذكر أمثلة قليلة وليس لحصر كل الدول التي طبقت إجراءات الخصخصة على المدارس العامة، مثل هذه الحكومات وضعت مخططات

قومية محكمة للتحرك نحو مطالب سوق العمل وبما يتلاءم مع الشركات متعددة الجنسيات. وفي ذات الوقت تقوم هذه الحكومات بتقليص التزاماتها نحو تمويل التعليم العام. إن مثل هذه الإجراءات تعوق التعليم العام تدريجياً نحو التخصصية. وتدرجياً أيضاً ولكن بخطى أكيدة يقاد التعليم العام تبعاً لذلك نحو سيطرة الشركات وتنفيذ مخططاتها. والجدير بالذكر هنا وتأكيد أكيد هو الحقيقة الدائمة هو أن رؤى هذه الشركات مناقضة تماماً للرؤية الكوكبية التي استعرضناها في هذا الفصل من الكتاب. ولعله من المنصف هنا أن نقول بأن هناك معرفة تراكمت تدريجياً ومدعومة من قبل مخططات الشركات العالمية متعددة الجنسيات. وهي أولاً وأخيراً معرفة تقتصر على الربح. إن الحكومات التي تنفذ هذه المخططات الليبرالية مثل الحكومة التقدمية المحافظة في أونتاريو بكندا، تحاجم التعليم التقليدي علانية وافترضت تغييراً جذرياً حاداً للمناهج نحو تحقيق احتياجات الشركات. وهاهو أحد الكتاب من معلمي الأدب في أونتاريو يصف لنا للنوال التي يسير التعليم في كندا وفقاً له.

مرحباً بالنظام التعليمي الجديد. الأمور في المدارس ربما تكون سيئة ونسر إلى الأسوأ. ولكن الطريق الأكيد لإصلاحها بسرعة هو الحصول على جهاز الحاسوب من الأصناف المستخدمة في (الأعمال العامة Business). رجال المستقبل ورفاق السفر من أصحاب 1.4 (ترليون Trillion) دولاراً أمريكياً للتقنية والمعلوماتية والصناعات التقنية، يذكرونا باستمرار على أنه ما لم تمكن مدارسنا من الارتباط بشبكات الاتصال وبسرعة، فإن أطفالنا جميعاً سوف ينتهون إلى العمل بالمسحة المطاطية وسينامون تحت الجسور.

وإذا كان التمويل لا يشكل مشكلة، فإن الحاسب الآلي سيكون تجربة جيدة ومهمة، مثلما كانت الإذاعة المرئية (التلفاز) والأشرطة السينمائية في الستينيات. غير أنه في معظم المدارس العامة، شراء التقنية باهظة الثمن عادة ما يعني عدم شراء شيء آخر (أفرت غرين، 1997: Everett-Green).

وعادة ما تتم المساومة على حساب التخصصات الأدبية والموسيقى والأنشطة الترفيهية التي تتم خارج الفصل الدراسي والتربية البيئية وهذه بعض الضحايا أوردتها كأمثلة فقط. ولتنمية والتخطيط للتعليم التحولي المتضمن في أجندة "الوعي الكوني"، سوف يكون من الضروري أن يتضمن رؤية قادرة على مقاومة رؤية الشركات الضخمة التي تؤمن

الاستغلال الأبدي لكوكب الأرض. وكثيراً من هذا النمط من التعليم القادم تم اقتراحه في الفصول السابقة. وفي نفس الوقت، مزيداً من البرامج التعليمية الإيجابية في التعليم العام يجب أن تقترح من أجل تطوير رؤية تربوية كونية تكون قادرة على البقاء والاستمرار.

أما بخصوص البرامج المقترحة للتعليم العالي، فيمكن أن تكون برامج مثيلة لها ملائمة لبرامج التعليم الثانوي. وقد اقترح هذا الفصل أن جميع مستويات التعليم يجب تكيفها لتندرج ضمن السياق الكونسي. هذا الإطار الواسع المفتوح يحررنا حلاً من الحصار الذي ممارسه المعاصر لسوق الاستهلاكية العالمية. إن قصة الكون ليست قصة أسواق. إنها قصة ديناميكية عن الأصول والخلق والإبداع. إن الإبداع المتضمن في سرد قصة الكون، هي أننا أحرار مفتحين على رؤية تربوية تفتح لدينا الوعي الثقافي وتزودنا بنوع من الحرية تبعثنا عن المتطلبات الإمبريالية الاستبدادية التي تتصف بها العملة المسعورة. وإذا اعتبر الكون أساساً نهائياً يشكل صلب الأنشطة التربوية، عندئذ، يعتبر تقديم دورة تعليمية خاصة تتعلق بانبلاج الكون ونشوء عملياته أمراً ضرورياً وكذلك مقررات ذات علاقة بالكون ودورات تدريسية إضافية بالخصوص يجب أن تكون في متناول المتعلمين. العلوم الفلكية وعلوم الأرض وعلوم ارتقاء الحياة وتطورها في كل من الكيمياء وعلوم الحياة يجب أن تتبوأ مركز الصدارة في مضامين المناهج التعليمية لمراحل التعليم الثانوي. إن الدراسات التاريخية لتاريخ الأرض التي تركز على ما يسميه السكان المحليون "دورة الحياة" يفتح تاريخ التنوع ويعرف أنواعاً لاهصر لها من النباتات وأنواع الكائنات والسلالات الحية التي تقطن هذا الكوكب. إن جميع المقررات والدورات الدراسية التي تتضمن، بشكل أو بآخر، المواضيع الكوكبية يجب أن تؤكد على التداخل والاعتماد المتبادل لكل أنواع الحياة. إن الوقت الذي يخصص لتطوير وتوسيع الرؤى، هو وقت ثمين ويستحق الثمين عالياً. إن مثل هذا الوقت يمكننا من مقاومة رؤية واحدة تفرضها الكوزمولوجيا المجزأة الراهنة، كوزمولوجيا السيطرة والاستغلال. إن الوعي الكوكبي يمكن تأسيسه على تطوير دورات دراسية ومقررات تتفحص وتنشط الوعي الكوكبي الذي ينتشر في الأساس الأسطوري للتركيبة العظيمة لشعوب الأمة الأمريكية الأولى. إن توأمة العلوم التقليدية المحلية الأصلية مع علوم الأرض المعاصرة، هي حالياً مجال للاستكشاف وتنتج ذلك يجب أن تكون موضوعاً للمقررات ودورات التدريب

التي تخص الاهتمامات الكونية.

إن مجالات المعرفة يجب أيضاً أن تتم مراجعتها ضمن إعادة النظر التي نشاهدها حالياً في كل مجالات التربية والتعليم. إن نماذج المعرفة السابقة للطباعة والترقيم لازالت على قدر مهم جداً للتربية والتعليم، وهي معارف مثمنة جداً في كل أطر التربية التقليدية، ومن خلال الفصل الرابع من هذا الكتاب، طورنا إحساساً بالتربية المقاومة تحت عنوان "المعرفة الإعلامية" وفي هذا الخصوص، نحتاج نحن في الظروف الحالية إلى تركيز شديد على الاهتمامات الكوكبية ويستخدم (ديفيد أور، 1992 David Orr) مصطلح "المعرفة البيئية". وبخصوص المعرفة الكوكبية، دعني أقول، بأن الجزء الأخير من هذا العمل سوف يتضمن في بعض أجزائه عمرياً في مجال المعرفة البيئية للأرض.

وتوجد طريقة واحدة لتطوير الوعي الكوكبي، وهي تنمية الإحساس وتعميق المعرفة بالإطار الحيوي الذي يعيش الفرد داخله. واقترح بالخصوص أن تصاغ المناهج التربوية في سياق يشمل ضمنه الإطار الحيوي للفرد. إن التركيز على المعرفة الحيوية التي تخص الإنسان في إطارها المتكامل ستكون قوة مناقضة لتحركات العولمة لأن معرفة المضمون والموقع المحلي هي صلب التركيز على الإطار الحيوي للفرد (سيل، بلانت، 1985؛ Sale 1980؛ Plant 1989). إن المعرفة التربوية للإطار الحيوي يمكن تصورها في روعة الأرض ذاتها. وفي تقديمه لفكرة الإطار الحيوي، يزعم (توماس بيري، 1988 Thomas Berry) أن مضمون الأرض لا يحرك قدراتنا وطاقاتنا الداخلية فحسب، بل ويزودنا أيضاً بالغذاء المادي "البدني". ويتمثل ذلك في الماء والهواء والتربة والحبوب التي تزودنا بأساسيات البقاء، وأشعة الشمس التي تصب طاقاتها في الأفق، كل هذه المتغيرات تتفاعل وتتكامل مع الأرض المتمرة. ومن الناحية الفيزيائية والروحية، تشكل نحن البشر الجزء الأخير من أمواج هذه العمليات الحيوية. وطالما كانت سلامة هذه العمليات محفوظة، كان لدينا الماء والهواء والغذاء.

إن الصعوبة التي نواجهها نتجت عن التلوث الذي ألحقناه بتكامل واندماج الحياة الاجتماعية والذي يفترض أن يكون لصالحنا. وخلال هذه العملية لقد هدمنا نظام الحياة برمتة. تقنياتنا التي ابتدعناها لا تعمل بانسجام مع تقنيات الأرض. نحن نجحرُ التربة على

الإنتاج بقدر يفوق طاقاتها وسياقاتها الطبيعية عن طريق رشها بالمواد الكيميائية. وفي ضوء عدم قدرتنا على قبح وتنشيط القوى الطبيعية، أصبحنا نستخدم العنف لفرض أساليب ميكانيكية على العمليات الحيوية، ونتيجة لهذه الأعمال، أصبحنا نعيش الآن في عالم ذو خصوبة متدنية، عالم فاسد، عالم أصبح نقاء وجوده عمليات الحياة فيه أضحت نافذة.

ويقترح علينا (بري، 1988) (Berry) تبني تفاعلاً إيجابياً مع مجتمع الأرض كأعضاء مشاركين، وتبني كذلك مشاريع تقدم رفاه مع مجتمعات منطقة الإطار الحيوي الذي ننتمي إليه. ومن هنا نلاحظ أن الإطار الحيوي لا يتم تعريفه إلا في الإطار الجغرافي الذي يتم فيه تفاعل أنظمة الحياة التي يمكن اعتبارها نسبياً ذاتية النشاط في تحديد العمليات الحيوية للطبيعة. إن كل التنوع في وظائف الحياة يتم تنفيذه، ليس عن طريق الأفراد أو السلالات أو حتى ككائنات عضوية، ولكن كمجتمع يشمل الكائنات للمادية كجزء عضوي في تركيبة المنطقة أو الإطار الحيوي. ويعرف (توماس بري، 1988) (Thomas Berry) الإطار الحيوي على أنه يتكاثر ويتغذى ويتربى ويحكم نفسه ويعالج وفي متطلباته ذاتياً. ويضيف "بري" على أن كل عنصر من عناصر أنظمة الحياة يجب أن تتكامل وظائفه في إطار وظائف هذا المجتمع لكي يبقى ويستمر في أي نمط من أنماط البقاء الفعالة.

وتتطلب وظيفة التكاثر الأولى، تتطلب منا الاعتراف بحقوق كل سلالة في موطنها وطرق هجرها وإلى موقعها في المجتمع. إن الإطار الحيوي هو التركيبة المحلية للمجتمع مثل السكن والترتيبات والأوضاع المحلية للعائلة. إن المجتمع يستمر ويجدد ذاته من خلال الأجيال المتعاقبة ويحافظ بدقة على بقائه كمجتمع سواء على مستوى البقاء كسلالة أو بالنسبة لعدد أعضائه حيث يحافظ المجتمع على توازن معين ومعايير خاصة. إن البشر الذين يفترضون حقوقاً خاصة عن طريق احتلال الأرض وتوحيد أنماط أخرى من الحياة عن مواطنها، هم في الواقع يهينون ويستهيئون بالمجتمع في أعماق تركيباته. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإهانة هي بمثابة إعلان حرب لا يستطيع البشر الانتصار فيها لأنهم أنفسهم يعتمدون في بقائهم على نفس أنماط الحياة التي يقومون بتدميرها.

الوظيفة الثانية للإطار الحيوي، هي الغذاء الذي يتطلب من أفراد المجتمع بأن يساندوا بعضهم بعضاً مثلما يفعل العالم الطبيعي من أجل الإبقاء على سعادة المجتمع ككل من ناحية

وإسعاد كل فرد فيه من ناحية ثانية. وهذه الكيفية، فإن توسع وامتداد كل سلالة سيكون محدداً بأشكال الحياة المضادة أو الظروف بحيث لا يمكن لشكل أو مجموعة من أشكال الحياة أن يسحق الشكل الآخر. وفي آلية عمل المجتمع هذه، يمكن أن تتمكن البشرية من تحقيق ضمانات من خلال تجميع كل الغذاء العالمي من الزراعة والتجارة والاقتصاد. إن الأطر الحيوية لمختلف مجتمعات العالم الطبيعي يمكن اعتبارها مغامرات تجارية مثلما هي عمليات حيوية. وضمن العالم الطبيعي، يوجد تبادل مستمر للقيم، وطرح لرؤوس الأموال وبحث عن طرق أكثر اقتصاداً لعمل الأشياء. إن الأرض هي أفضل نموذج لأي عمل تجاري. إنها تنفذ عملياتها بطرق اقتصادية وإنتاجية تفوق ما تقوم به المؤسسات الإنسانية بكثير. وهي أيضاً تدبر أنظمتها بأقصر طرق ومقاييس ممكنة. ولا يوجد في الطبيعة أي من المعقّات أو السموم أو أي من الفضلات الضارة مثل تلك التي ينتجها الإنسان.

الوظيفة الثالثة للإطار الحيوي هي تعلمه الذاتي من خلال النمذجة الفيزيائية والكيميائية والحيوية والثقافية. وكل تلك النماذج تعتمد على الأخرى في أدائها وبقائها. إن العملية النشوية التطورية في مجملتها يمكن اعتبارها عملاً بطولياً في مجال التعلم الذاتي من جانب كوكب الأرض ومكونات إطارها الحيوي المتميز. إن الجانب المهم لهذه العملية التعليمية الذاتية هو النموذج التجريسي لإجراءاتها. إن الأرض وكل من مناطقها وأطرها الحيوية قد أخرجت بلايين لا تحصى من التجارب في تصميم الأنظمة الحياتية السائدة الآن. وهكذا، فإن عمليات التربية والتعلم الذاتي التي نلاحظها في العالم الطبيعي تشكل بدورها نموذجاً يمكن أن يتبناه الإنسان. ولا يوجد حالياً أي طريقة أخرى يمكن أن يتبعها البشر في تعليم أنفسهم سواء من أجل البقاء أو الأداء سوى تلك الطرق والإرشادات المتوفرة في العالم الطبيعي.

الوظيفة الرابعة للإطار الحيوي، هي الحكم الذاتي وهي وظيفة تكاملية منظمة توجد في كل مجالات الحياة الاجتماعية. هذا النظام ليس مفروضاً من الخارج ولكنه ارتباط داخلي للمجتمع يمكن كل عضو فيه من المشاركة في الحكم والتعبير الحر مما يجعل للحياة معنى لكافة أعضاء المجتمع. إن هذا النظام من الحكم يسود معظم أرجاء العالم عن طريق التابع الفصلي للتعبير عن الحياة. هذا التابع الوهمي يخلق النظام الذي تتفتح فيه الحياة وتتحد في

إمكاناتها الضخمة. إن البشر قد أدخلوا أنفسهم تقليدياً في نظم العمليات الاجتماعية من خلال احتفالاتهم الطقوسية. إن هذه الأنشطة ليست ببساطة أنشطة إنسانية صرفة ولكنها تعبر عن المجتمع المشارك برمه. أما بالنسبة للتفكير البشري، كل من أفراد المجتمع بمختلف أوضاعهم يجب أن يكونوا مشاركين مباشرة أو ممثلين (T. Berry 1988).

وتختص الوظيفة الخامسة للإطار الحيوي البيئي بمهمة للمعالجة والاستشفاء الذاتي. إن المجتمع لا يحمل في ذاته، الطاقات المغذية التي يحتاج لها كل عضو فيه فحسب، بل ويتضمن في ذاته أيضاً، القدرات الخاصة باستعادة الحيوية. يحدث هذا عند إتلاف الغابات عن طريق المواصلات أو عندما يضرب الجفاف الحقول أو عندما يغزو الجراد الأقاليم ويتركها جرداء. في مثل هذه الأحوال تكيف المجتمعات الحية من أوضاعها من تلقاء نفسها، وتستدعي قوى الاستشفاء من الأعماق لتحقيق الشفاء. يحدث هذا عند إلحاق الضرر مفرداً أو قطاعات كاملة من المجتمع الحيوي. الناس أيضاً، يجدلون استشفاهم من خلال الإذعان لأنظمة المجتمع وتقاسم الغذاء وقوى الاستشفاء.

الوظيفة السادسة لحياة المجتمع البيئي توجد في أنشطة الاكتفاء الذاتي. إن المجتمع يفي بوعوده ويكتفي ذاتياً في كل قطاعاته، يكتفي في الحقول النضرة وفي أشجار البلوط العظيمة وفي تحليق العصافير الدورية والحياتن العائمة أو في أي من التعبيرات البليغة للعالم الطبيعي. وتوجد كذلك أنماط الاكتفاء الذاتي المتمثل في الفصول الموسمية، التي منها التجدد الربيعي الغامض. إن الاحتفالات الواعية السر للمقدس للكون تعبر عن ذاتها بكيفية فريدة من نوعها في كل منطقة وكل قطاع من قطاعات مجتمع البيئة وكذلك البشر يقومون بدورهم في هذه العملية، عن طريق ممارسة الطقوس الدينية ومهرجانات الأسواق وفي التجمعات السياسية للمهية وكل أنواع الألعاب كالموسيقى والرقص وفي جميع الفنون المرئية والاستعراضية. ومن كل هذا تظهر الهوية الثقافية للإطار الحيوي البشري.

إن عالم يطمح إلى مقاومة العولة وتجاوزها، لابد له من القبول والإيفاء بالدور التربوي والتعليمي لجميع وظائف المجتمع الست السابق ذكرها. إن التغيير المشار إليه، هو تغيير من الاستغلال الأناسي للمركز للعالم الطبيعي إلى مشاركة مركزية إيجابية حيوية. وفي الختام نخرج على التعليم الابتدائي وشئون طفولة العالم. نحن كثيراً ما نشعر بأن عالم

الطفولة محدود ومدرسي الأفق. وبهذا المفهوم عن أفق الطفل، نعتقد نحن الكبار بأن قوى الطفل وقدراته لم تنمو بعد لمواجهة العالم ويتفاعل مع مكوناته أشياء وأحياء. وهذا الاعتقاد يبدو مخالفاً للحقيقة. وتعتقد (ماريا مونتسوري، 1973 Maria Montessori) وهي أحد أبرز التربويين العظماء في مجال الطفولة في العالم الغربي، بأن الطفل يجب عليه أن يواجه العالم والكون ككل في أبعد صورة للوجود من أجل تكوين أرضية تربوية متينة. وللوهلة الأولى، ربما يصدم بعض القراء بسرد "قصة الكون الكيرى للطفل" كأحد الأهداف الأساسية لتربية وتعليم الطفل الصغير. وعلى أية حال، فإن "ماريا مونتسوري" تشجع تدريس المضامين الكونية كمواضيع أساسية للأطفال خلال المرحلة العمرية من 6 إلى 12 سنة. وتشجعنا كذلك على تزويد الأطفال برؤية شاملة عن الكون والعالم الذي نعيش فيه. إن هذه الرؤية الشاملة الكلية، توضح كيف تكون الأشياء جزءاً من الكون، وكيف ترتبط مع بعضها البعض لتشكيل وحدة واحدة كلية ومتكاملة. إن "مونتسوري" شعرت بأن مثل هذه الحقائق تساعد عقل الطفل على التفكير المركز وتساعد على الخروج من خضم البحث العشوائي عن المعرفة. وما تشير إليه "مونتسوري" هنا، هو أنه بدون هذا المرفأ الثابت، تضعيع رؤية الطفل للعموميات الكلية وينحرف عقل الطفل وتفكيره نحو التشنيت. ويقتنع الأطفال ويجدون اكتفاءً عندما يجدون أنفسهم متمركزين في الإطار الكونسي وليسوا جامدين وسط مركزية الأنا. إن هذا المدخل الكونسي للتربية والتعليم منذ البداية، سيؤدي إلى نتائج تربوية أساسية إيجابية هامة.

إذا ما قدمت فكرة الكون إلى الطفل بالطرق المناسبة فلما سوف تفيده كثيراً وأكثر من مجرد إثارة اهتماماته. ألما سوف تخلق الإعجاب والدهشة لديه، وسيشعر بأنه متلهف إلى سماعها أكثر من أي اهتمام مقنع آخر. إن المعرفة التي يكتسبها آنذاك تكون منظمة ومنهجية. ذكاؤه سيكون موحداً ومتكاملاً بسبب الرؤية للمتكاملة التي قدمت له وكذلك اهتماماته ستعتمد لتشمل الكل لأن كل الأشياء ترتبط ببعضها البعض وتمتلك مكاناً في العالم الذي أصبح مركز تفكير الطفل. (مونتسوري، 1973:10).

وبالنسبة لـ "مونتسوري" فإن التعليم المبني على أسس كونية ليس شيئاً جديداً كلياً يخص عصرنا، ولكن أينما وجدت تربية حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لابد وأن

تكون مرتبطة بالقصص التي تروي كيفية نشوء الكون وارتقائه وموقع البشر فيه. إن أساطير الخلق هذه، يمكن أن تطور في خطط علمية توسع وتعمق الجهود السابقة لظهور العلم الذي نعهده حالياً. إن الأهم من ذلك، حسب وجهة نظرنا، هو أن الأعمال تقودها الأحلام. وتضع "مونتسوري" تأكيدات أساسية على الخيال وخاصة دور سرد قصة الكون. إن القصص الخيالية تختلف تماماً عن الإدراك المادي حيث لا توجد حدود للخيال. وهي تربط كذلك، بين نتاج الخيال والذكاء لدى المتعلمين.

ويمكن للمرء أيضاً، أن يلاحظ في العمل الرائد التي قامت به (أديث كوب Edith Cobb) بعنوان (بيئة الخيال في الطفولة، *The Ecology of Imagination in Childhood* 1977) والذي يبرز أهمية تنمية معنى العالم الطبيعي لدى الطفل كأساس لتنمية تفكير إلهامي مبدع أثناء الرشد. ومن خلال استدعاء الذكريات، تعتقد "كوب" بأن الطفل يبدو وأنه اكتسب خبرة عاطفة عن معنى الانقطاع وإحساس معبر بالاستمرارية وظهورها ككائن متكامل في العالم الخارجي كالأشكال والألوان والحركات من خلال الامتداد الزمني العام. وترى "كوب" أن هذه ظواهر طبيعية وجزءاً من قوى الجهاز العصبي المركزي. إن جدل "كوب" الذي يدعى بأن خبرات الطفل التي تخص الفضاء والزمان هي معلقة مؤقتاً يبدو عاماً بين الكثيرين ولا يجب تجاوزه لأنه ذكريات رائعة. ومع أنها لا تقف وحيدة في هذا الميدان، إلا أن هذا النمط من الدراسة ليس نهائياً. ويمكنك أن تستوعب المعنى عندما تقرأ "كتاب أكسفورد عن الشعر الصوفي *The Oxford Book of Mystical Poetry*". هؤلاء الشعراء الصوفيون من أمثال (بليك، وردورث، مانلي هوبكنز، Blake، Wordsworth، Manley Hopkins) وآخرون ممن اكتسبوا خبرات مماثلة. ويعبر "وردورث" في قصيدته "تلميحات الخلود المقتبس من ذكريات الطفولة المبكرة" عن عمق المعاني التي يحملها اتصال الطفولة بالمفاهيم الكوكبية والكونية.

نحن لا نولد في النوم والنسيان:

والروح التي تبعث منا نجم حياتنا

موجودة في كل مكان

وتأتي من بعيد:

لا من باطن النسيان الكلي
ولا من الوضوح الكلي
بل بحر سحب المجد
أنا نأتسي من الرب الذي هو موطننا
وتنسط السماوات من حولنا في الطفولة!
ظلال السجن التي تنفلق
على الطفل الذي يكبر،
ولكنه يشهد الضوء، وعندما
يتلفق يراه في ابتهاجه؛
الفتى الذي يعتمد يومياً عن الشرق
عليه أن يرحل
ومن خلال الرؤية الرافعة
التي تنتظره على الطريق؛
وأخيراً يراه الإنسان يتلاشى
ويغيب في ضوء الأيام العادية

ويمكننا أن نستخلص من هذه القصيدة الغنائية الأفق الواسع للطفل، وبإدراكنا لوجود هذا الأفق، أن نكون مستعدين تربوياً للتحرك في إطار رؤية جديدة مجتمعة الأرض. ويشكل هذا التحرك تحدياً حقيقياً للتربويين من حيث مدى إحساسنا بالجماعة. وتساءل (شارلين سبرنتاك Charlene Spretnak) التربويين هذا السؤال وتقدم لنا إجابتها الخاصة عنه.

ماذا يحدث إذا كنا من التربويين الذين يعززون الوعي بعلاقاتنا غير المنقسمة؟ في المقابل ميسمح للأطفال الصغار بمواصلة إدراكهم الطبيعي عن العالم كحقل واحد من العلاقات الجوهرية بدلاً من المعاناة من خلال العمليات التربوية والتعليمية التي تستبدل العمومية الكلية الواحدة بفكرة أن العقل منفصل محلياً لكل فرد على حدة بدلاً من كونه متصلاً في الشبكة البيولوجية الكبرى. إن الأطفال الصغار يشعرون بارتباط سحري مع الناس والحيوانات والأشجار والأزهار. إن هذا الشعور يمكن له مع تقدم السنوات ومن خلال نظام تربوي يكرس العلوم الكونية، أن ينمو ويتسع ليشمل المعرفة

الخاصة بالانتماء، وكيف يمكن تعلمها من خلال تدريس العلوم والآداب والرياضيات والعلوم الاجتماعية والموسيقى والفنون الجميلة وغير ذلك من العلوم. (سپرتناک، 1991: 188-9). إنسي لم أعود الكتابة عن كيف يمكننا أن ندمج رؤية موسعة للتعليم الابتدائي في إطار كوكبي. وعلى كل حال، فإنسي اقترح على هؤلاء المغرمين بهذا الشأن، أن يطلعوا على أعمال (جيمس موفيتس James Moffett's بعنوان المدرسة العالمية، *The Universal Schoolhouse* 1994). وأعمال (ديفيد هاتشنسون، 1998 David Hutchinson) الذي اهتزت من تحتها الأرض. إن مثل هذه الأعمال سوف تكون ذات فائدة قيمة وستقدم عوناً كبيراً للمختصين في التعليم الابتدائي.

خلاصة

لقد حاولت في هذا الفصل، أن أقدم للقارئ إطاراً لرؤية تربوية تقع في كوزمولوجيا وظيفية وتكون مصممة لخلق وعي كوكبي عميق. هذا الوعي الكوكبي يحاول احتضان منظور مختلف جديد، عن المنظور الحالي للأرض الذي يعتبر الكوكب موقفاً خاصاً بالتجارة العالمية. ولقد أكدت عبر كل هذا العمل على ضرورة تجاوز كل الرؤى التربوية التي تدعم العولة واقتصاد السوق. وهذا أمر مهم، بسبب إيماننا الثقافي في الوقت الراهن الذي أدى إلى أن تكون رؤيتنا مبثورة عن تحديد موقعنا في الكون الواسع وتقديرنا المحدود كسلالة بشرية لموقعنا على هذه الأرض. إنسي لا أهدف هنا تقديم صيغة سهلة لرؤية تربوية جديدة ذات إحساس كوكبي. وفي نفس الوقت، يمكن للقارئ، بعد استعراضه لمجمل الانتقادات التي وجهتها إلى مضامين وأهداف التربية التقليدية، أن يعتبر ما قدمته قصة مبدئية للكون، من شأنها أن تقترح رؤية خاضعة للتصويب والإضافة. وبما أنسي أقوم بعمل من موقع متميز، فإنسي أتألم كثيراً عندما أقترح معنى للتنوع عن طريق المجازفة بقصة موسعة مثل التسي افترضها. إنه من المهم أيضاً، أن تفهم بأن موقع القصة وسردها يجب أن يتم تذكرهما على الدوام. أنسي أترك الحرية للقارئ في اختيار المدخل الذي يناسبه لدخول القصة. إن عوالم الأكثرية والأقلية والعرقية والعوالم المتمركزة في الطبقة والجنس والناس، كل هؤلاء يجب أن يؤخذوا في الاعتبار. لقد أشرت إلى بعض هذه المواقع في هذا الفصل من الكتاب من خلال مناقشتي لوجهات النظر العالمية حول السكان الأصليين والمغرمين بالبيئة والحركات

النسائية البيئية.

وتكمن مهمتي القادمة في إثبات، كيف يكون القوس الكبير لقصة الأرض متكامل العلاقات مع القصة الكونية الكبرى. وكيف تتكامل هاتان القصتان في تطوير قصة البشرية، بل وقصتنا الشخصية أيضاً.

التعليم من أجل التطور التكاملي

يشمل هذا الفصل حواراً موسعاً حول الفكرة العامة "للتطور التكاملي". إن كلمتي التطور والتكامل تم اختيارها بدقة. وعلى الرغم من التحليل النقدي لمفهوم التطور الوارد في الفصل الثاني، فلا زالت حاجة جوهرية ملحة إلى تكريس مفهوم للتطور يلائم معالجتنا للرؤية الأيكوزوكية التحولية للتربية والتعليم، إنه لشيء قاس لتنتقد المفاهيم الغربية للتطور ولكن استيعاب التعليم في غياب الوصول إلى تطور واضح للتطور هو شيء آخر. وعليه فإذا كانت معالجة لموضوع التعليم تتضمن مفهوماً محدداً وواضحاً لمعنى التطور، فسيكون من الضروري وضعها بحيث تتجاوز حدود الأفكار الغربية بالكيفية التي تتلائم مع أطر التفكير الغربي. إن ما استهدفه في هذا الفصل من الكتاب، هو تقديم نمط من "التطور التكاملي" وربطه بعملية تطور وتنمية مبدعتين عن المجتمع الإنسان ومجتمع الأرض والكوكب والكون بأكمله بما في ذلك العالم الشخصي. إن التطور التكاملي يجب فهمه في كل ديناميكي متكامل حيث يشمل التكامل الكون بأكمله ويعم الضمير الراعي الهام في حياتنا سواءً من داخلنا أو من حولنا في كل أجزاء العالم. وبذلك يكون التطور شاملاً لولوجنا في هذه الروح العالمية الشاملة أو *anima mundi* (سارديلو 1994).

إن الفكرة الأساسية للتطور تفترض بأن العمليات الحية عليها تكون دائماً في حالة نمو ديناميكي مستمر، وتتضمن تآكلاً وتحولاً مستمرين. إن أفكار ونظريات النشوء والتطور تشمل جوانب مختلفة عن واقع النشوء الدينامي. ويعني النشوء أساساً بأن جميع الأشكال الحية تتطور وتنفرد ذاتها. أما التطور فهو الذي يزكي الطاقة الديناميكية التي تسبب حركة تطور الأشياء. إن كلمة نمو غالباً ما تستخدم كمرادف لمعنى التطور عند تحريك الأشكال المتطورة نحو مستويات أرقى من التعقيد والتكامل والنماذج ويمكن ملاحظتها واعتبارها

ضمن هذا السياق. إنني أستخدم مصطلح التطور التكاملي بدلاً من الشمولي أو التطور الشامل المتكامل، وذلك من أجل الديناميكية الإبداعية الخلاقة وكذلك طبيعة العمليات النشوية. إن مصطلح الشمولية يضع تأكيدات غير ضرورية على أوجه التماثل والانسجام والتكامل. إن مفهومي لمصطلح التكامل هو تزيكية وتدعيم النشوء للعناصر المتماسكة ضمن الحركة الجدلية لكل من الانسجام والتناظر. إن النموذج التكاملي للتطور سيكون مستمراً ومفتوحاً ليقدم فهماً جلياً للعملية التطورية التي تتضمن دوراً حاسماً في جهد تحول أنظمة التطور النشوي. وهنا أعرج على نظرية "التركيبات المتنوعة" التي طورها كل من (إيليا، بريجوجين وإيزابيل ستينجرز، 1984 Illya, Prigogine and Isabelle Strengers) كعلم جديد للشمولية مبني على التأزم.

ولكي تتضح نظرية "بريغوجين وستينجرز" ويتم إدراك طبيعتها تركيباً المتنوعة، يجب علينا الاستطراد في الافتراض بأن جميع الأشكال المتطورة هي أنظمة مفتوحة ومدعومة أساساً عن طريق التنوع المستمر لاستهلاك الطاقة. إن التركيبات المستهلكة مبنية على ما يسميه "بريغوجين وستينجرز" بمبدأ النظام من خلال التآرجح. ومن وجهة نظر نشوية توضح هذه التآرجحات العمليات الارتقائية غير القابلة للتراجع في الحركة والطبيعة من خلال التقدم المستمر نحو أنظمة حية أكثر ارتقاءً في الحياة. إن جميع الأنظمة الحية ومنها الإنسان تشمل أنظمة فرعية تكون بدورها في تآرجح مستمر. إن جميع التركيبات المستهلكة يمكن وصفه كنظام شمولي للكمال التنامي. إن التطور المتكامل يشر إلى نمط من ربط العمليات المشاركة في تكوين النظام أو المركب الأساسي. ويمكننا ملاحظة أن أي نظام حي يكون مرتبط من خلال عدة نقاط متنوعة. وكلما كان التركيب الحي المتنوع أكثر تعقيداً، كلما كانت الحاجة إلى الطاقة في تزايد من أجل تدعيم وتثبيت أجزائه المتصلة. إن أي نظام وفي أي لحظة يمكن له أن يعمل في حالة من التوازن أو في حالة من عدم التوازن. إن الانسياب المستمر للطاقة من خلال النظام يولد تقلبات في داخله ومعظمها يتم امتصاصها أو استيعابها وتكثيفها دون تغيير في النظام أو تركيباته للتكاملة. أمّا إذا وصلت هذه التآرجحات أو التقلبات إلى مستوى حاسم، فإن النظام يطاله التصدع إلى درجة تكون معها نقاط الارتباط القديمة غير قادرة على العمل. ويتحول النظام ذاته إلى نظام أعلى في سلم الارتقاء، ويكون هذا النظام

الجديد مرتبط بنقاط جديدة متنوعة ومختلفة. إن استهلاك الطاقة يؤدّ الإمكانات لإعادة تنظيم مفاجئة لذات النظام، حيث تكون الأجزاء قد أعيد تنظيمها في شكل كلي جديد مما يدفع بهذا النظام إلى نظام أعلى في سلم ارتقاء الأنظمة. إن أي نظام جديد سيكون أكثر ارتباطاً وتكاملاً من سابقه وسيحتاج إلى قدر أكبر من الطاقة لتدعيمه. إن التحولات تحدث باستمرار وتكون الأنظمة خلال هذه التحولات أقل استقراراً مما يجعلها قابلة لتغيرات إضافية أخرى (بريجوجين وستينجر 1984, Prigogine and Strengers). ويمكن القول هنا بأن التطور يؤدّ دائماً مزيداً من التطور.

ومن خلال الأفكار الحالية عن عمليات النشوء والتطور، يمكننا الآن أن ندرك الحاجة إلى تبني مفهوم التطور والاحتفاظ به في الأذهان حتى وإن كانت بعض الأفكار الغريبة واستخدامها لمفهوم التطور أدت إلى انكماشه وغموض معانيه.

التطور التكاملي والإبداع

يتناول (توماس بيري، 1989, Thomas Berry) من خلال المبدأ الخامس مفهومي التطور والإبداع. ويشير إلى أن الكون يشمل جوانب عنف شديدة وأخرى منسجمة. وهو كون يتسم بالإبداع المستمر في إطاره التطوري الكبير. إن النشوء لا يتضمن مغامرات نظراً لطبيعة تكوينه المادّة وغير المعقدة. ويبدو أن عمليات النشوء تحدث في شكل طاقة ديناميكية وتشمل معاً الاستقرار وعدم التوازن. ومن خلال نقاشنا السابق عن نظرية الأنظمة المستهلكة، يمكننا إدراك أن النظام عندما يصل إلى ما وراء تكوينه الحالي تجاه نسيج جديد من التنظيم الذاتي، فستكون هذه العملية مبدعة وخلاقة في تنظيم ذاتها. وتسمّى هذه العملية الإبداعية المتمثلة في التنظيم الذاتي بالتجديد الذاتي. ويشير التجديد الذاتي إلى خصائص الأنظمة الحية التي تجدد ذاتها باستمرار. ولتنظيم هذه العملية بهذه الطريقة حيث يكون تكامل الأساس مدعماً بكيفية مستمرة (جانتس، 1984, Jantsch) إنه لمن المهم هنا أن نوثق الرباط بين المعنى الذي ألبسناه بالتطور التكاملي مع العمليات الموسعة للإبداع التي تتضح في القصة الكبرى للكون.

إن التسلسل الكلّي لتسلسل إبداعات تطور النشوء منذ البداية قد تم الكشف عنه في ثلاثة

مبادئ أساسية، كما أفردته (توماس بيري، 1989، Thomas Berry). إن هذه المبادئ الثلاثة هي التنوع والذاتية والتواصل. إن هذه المبادئ الثلاثة باقية كمعاملات تطورية ديناميكية. وتعني في مستواها الأساسي مفهوماً شاملاً للإبداع ذاته. وعند حديثنا عن الإبداعية المعاصرة، لاحظنا أنها النشاط تشمل المعبر عن العمليات تقوم على التنشيط، والتعبير وتلبية العملية الكونية التي منها عملية الأرض وعملية الحياة وعملية الأنسنة "الإنسانية" والعمليات الأرضية وفقاً لإمكانات واحتمالات اللحظة التاريخية. إن محطتنا التاريخية تحتم علينا الإمساك بالتنظيم الذاتي للعملية المتعلقة بنظام كوكبنا. إننا كبشر نجد أنفسنا في حاجة لوعي يسمح لنا بمراجعة تنظيمنا الذاتي من خلال عمليات التنظيم الذاتي للأرض والتواصل التي هي منبتنا أو بالأحرى أمناً. إن معالجتنا للفكرة المتعلقة بالتطور التكاملي يجب النظر إليها أساساً في ضوء المبادئ الثلاثة وهي التنوع والذاتية والعمومية.

إن الكون لم يخلق لطخة متجانسة ولكنه عالم من مكونات ذات هوية محددة ومشعة. بمقولية جوانية وهوية فردية. إن الشيء الأساسي المتضمن في هذا المبدأ، أي مبدأ التنوع والاختلاف وهو أيضاً هو الإحساس بالتنوع في كل مستويات عملية النشوء والارتقاء. أما مبدأ الذاتية فهو الذي يشير إلى داخل عمليات التمايز وبينما يفصل التمايز بين الكائنات والموجودات، فإن الذاتية تعطي الهوية الجوانية والتكوين، التلقائية الحميمية، الذات القابعة في كل وجود، وصلتها المباشرة مع السر النهائي وتركيباتها الداخلية المتزامنة وأوجه الذات الداخلية لكل شيء ومدى اقترابها من المصور الغامض النهائي للأشياء. بينما تعبر الذاتية عن طبيعة التنظيم الذاتي للكائنات الحية. وخارج هذا العالم الداخلي للتنظيم الذاتي تنبع الحرية وهي ضئيلة جداً في تعبيرها المادي المبكر حيث تبلو غير موجودة مع إن حضورها يتم اكتشافه كتسلسل متنام كلما أخذت التطورات مجراها نحو مجموعة من الأشكال الحية التي تنتهي أخيراً إلى الإنسانية حيث تكون الحرية الداخلية في أعلى مستوى لها من التنظيم الممكن.

وفي إطار الإنساني فإن مبدأ الذاتية ينمو نحو مسار سيكولوجي. وبالتأكيد فإن علم النفس الفيزيولوجي هو أقرب إلى الارتباط بمجالات الذاتية والوعي (أوسليفا، 1990، O'Sullivan). وبغض النظر عن ذلك، فإنه يبدو مناسباً أن نكمل النمو المعرفي

النفسي في إطار الذات. وهنا نتناول بالحديث عمل "شومسكي Chomsky" في مجال النمو اللغوي و"بياجي Piaget" في مجال النمو المعرفي و(كول بلرغ Kohlberg) في مجال النمو الأخلاقي والقيم (أوسليفان O'Sullivan, 1990). وتكمن المشكلة هنا، في أننا نجد فيما ذكر أعلاه غياب واضح لعلاقة متينة جيدة بين نظرياتهم. كما أن هذه النظريات تحطم عنصر الجماعة الذي يمثل مبدأنا الثالث الأساسي. وعليه فإن العلوم النفسية كما تتطور في الزمن الحاضر تعطي الصفة المطلقة للذاتية كعنصر محدد للتنوع والاختلاف والتواصل.

وأخيراً فإن مبدأ المشاركة وهو عنصر حاسم في عملية نشوء الكون وارتقاؤه. ويشير الواقع إلى وجود حقائق كونية واضحة ومترابطة مشتركة أوجدتها قوة الجاذبية وروابط الطاقة الأخرى. إن التركيب الذري في حد ذاته هو مشاركة الذرات وكذلك الحال مع النجوم في مداراتها ومع مكونات كوكب الأرض، إضافة إلى الأشياء الحية المنسوجة داخلياً وهي الشبكة النهائية للحياة، كما هو الحال بالنسبة للإنسان. وكما هو الحال في الاختلاف والذاتية، كذلك تكون والمشاركة أحد عناصر التعبير القصوى في الوعي البشري وفي مركز الانجذاب العاطفي والتلويح الجمالي في سلوك الإنسان. إننا لا نستطيع الاستهانة بأهمية إحساسنا بالحاجة الماسة للمشاركة والعمومية ودورها الأساسي بالنسبة لوجودنا في حد ذاته. أنه لمن المهم جداً أن ندرك معنى فقدان المشاركة بالنسبة لنا وأثر هذا الافتقاد على حياتنا اليومية. إن تعقد عالمنا الشخصي مرتبط تماماً بالعمومية بالجماعة والمجتمع. إن معظم وجودنا، يجد رضاه الأقصى من خلال الانتماء إلى الجماعة والمجتمع. ويبدو ذلك واضحاً من تعقيد روابط الطقوس والعلاقات التي اخترعها العالم الطبيعي. إن الكثير من ريش الطيور والألوان الزاهية والرقص والغناء الذي نعرفه اليوم ما هو إلا نتاج لعلاقات الانتماء الحميمة بين الأشياء والأحياء. إن الطاقة التي نستهلكها نحن والحيوانات في مثل هذه الأنشطة الخاصة بوجودنا والاهتمام الذي نولي له لمظهرنا البدني "المادي"، ما هي إلا دليل يكشف المعاني العميقة للخبرات التي نعيشها من خلال المشاركة والتواصل.

النمو التكاملية وديناميات الضبط الذاتي لكوكب الأرض

لقد رأينا من خلال الإرث الفيزيائي الحديث بأن كوكب الأرض، ما هو إلا وجود ميت

ويخضع تماماً إلى سيطرة الإنسان وحذقه. ورغم الرؤية الخاطئة لهذا الإرث، فقد أصبحنا ندرك بالحقيقة التي مفادها بأن الأرض بما نعو وتطور عميق يتجاوز بكثير تخطيط الإنسان وتصميماته التي أوجدها عليها. إن المعرفة العلمية الأحدث تقودنا إلى فهم حقيقة كوكبنا. لقد أوضحت هذه الدراسات العلمية الحديثة بأن كوكب الأرض يمتلك قدرات عظيمة كافية للتنظيم والتسيير الذاتي. إن افتراضات "جيا Gaia" تعتبر مثلاً لهذه الحقيقة. وتوضح أعمال عالم الكيمياء الحيوية البريطاني (جيمس لوفلوك 1988; 1979; James Lovelock) بأن كوكب الأرض هو ذات حية في قواه الفريدة من نوعها من حيث تنظيم وتسيير ذاته. ويمكن ملاحظة طاقات التنظيم الذاتي للأرض من خلال تنظيم الإشارات الهامة التي ترسلها لنا وخاصة من حيث نظم حرارة سطح الأرض. ويبدو أن متوسط درجة حرارة الأرض تمتد بين 60 إلى 100 درجة فهرنهايت. وبالرغم من المتغيرات الهائلة في الجو، إلا أن متوسط درجة الحرارة يبقى في نفس الحدود عبر المئات من الملايين من السنين.

وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض، في أي وقت من الأوقات فوق هذه المعدلات المألوفة، فإن الأرض ستتحطم وتلاشى. إن استقرار تركيز الأوكسجين داخل الجو الأرضي بمعدل 21% تقريباً يعتبر ضرورياً للحياة ويبدو أن هذا التوازن في الجو هو الأمثل لاستمرار الحياة. وإذا كان معدل وجود الأوكسجين في الجو أقل من المعدل الحالي، فإن الحيوانات الكبيرة والحشرات لن تستطيع الاستمرار في الحياة. وإذا ارتفع مستوى الأوكسجين لأكثر من 21% من جو الأرض فإن الحشرات الرطبة سوف تحترق وتلاشى.

ويبدو كذلك بأن تركيز كمية الملح في البحر والمحيطات هي أيضاً منظمة بحيث تتماشى مع وجود الحياة على الأرض. إن نسبة الملح في البحار والمحيطات تساوي 3.4% تقريباً. إن هذه النسبة المحددة تبقى دائماً ثابتة حتى مع التدفق الدائم لمياه الأمطار. وإذا زادت أو قلت نسبة الملوحة هذه في مياه المحيطات، فسوف تتدخل الحياة على الأرض ولربما تنتهي كلياً.

إن وجود كميات بسيطة من "الأمونيا ammonia" في الجو هو ضروري أيضاً لإيجاد توازن بين الحامض الكبريتي وحامض النتريك. "sulphuric and nitric acids" أن نتيجة هذا التوازن هو أن المطر والتربة سيكونان دائماً في المستوى الأمثل للحموضة حفاظاً على استمرار الحياة.

وختاماً فإن وجود طبقة "الأوزون Ozone" في طبقات الجو الأرضي العليا، هو الذي يحمي الحياة على سطح الأرض من الآثار المدمرة للإشعاعات فوق البنفسجية الضارة التي تعوق جزئيات الحياة الأساسية.

إن طرح (لوفلوك 1988, 1979; Lovelock's) بخصوص افتراضات "جيا Gaia" هو أحد الأمثلة عن الكيفية التي تعمل وتسير بها الأرض عن طريق القدرات الذاتية والتنظيم الذاتي. ويحاول البعض تكريس الاعتقاد بأن تدعيم واستمرار الحياة على كوكب الأرض يتم نتيجة للصدفة بدلاً من العمليات التنظيمية الذاتية للأرض. وإذا شبهنا ثبات الاتزان الذاتي لأنظمة الأرض مع وظائف أجسامنا، فيمكننا عندئذ تصور مكان الصدفة من الموضوع. إن أجسامنا تسلك سلوكاً منظماً ويبدو أنه مقصوداً وهادفاً. إن الترقق والأكمل والارتخاف والتنفس، كلها أنماط سلوكية جسمية متناسقة مع العمليات المتكاملة التي تحافظ على الاتزان البدني ومن ثم تحافظ على النمو والاستمرار في الحياة. وحيث إن عمليات الاتزان الذاتي هذه تعمل على مستوى وظائف الجسم، فإنها بالتأكيد لا تبدو بعيدة عن افتراضات "لوفلوك" التي يقترح فيها بأن عمليات مماثلة تقوم بها الأرض ذاتياً لتحافظ على بقائها. إن افتراضات "لوفلوك" للمثثلة في افتراضات، "جيا Gaia" تقترح بأن الأرض لها أنظمة ذاتية وهي التي تسيرها وتدعمها باستمرار عن طريق الحفاظ على توازن العمليات الكيميائية والفيزيائية والحويوية من أجل تدعيم الحياة واستمرارها في عملية نشوء مستمرة.

إنني أريد أن أعرج هنا، على سلالة الإنسان في إطار التسيير الذاتي الديناميكي لكوكب الأرض. وإذا اعتبرنا الوجود البشري الحالي على كوكب الأرض، فيمكن للقارئ إذا أن يستطلع أنشطتنا التفاعلية مع الأرض من وجهة نظر الأنظمة الديناميكية المنفردة التي تم نقاشها سابقاً من قبل (بيتر راسل Peter Russell) في مؤلفه (العقل العالمي The Global Brain) ويمكنه أن يلاحظ الآتي:

"بالنظر إلى الأنظمة البشرية المتنوعة، يمكننا ملاحظة خاصيتين رئيسيتين يتصفان بالتأرجح الرئيسي ويتزايدان من خلال انسياب المادة والطاقة بمعدل اتروبي عالي (عامل رياضي لقياس الطاقة المهدورة في نظام ديناميكي "حراري" Entropy). نحن نستهلك الآن مقادير من المادة والطاقة بمعدل لم يسبق

له مثل رغم وعينا بجميع المشاكل الناتجة عن ندرة الموارد ونفاذها. وفي دا الوقت فإن إنتاج الإنسان من "الانتروبيا Entropy" قد توقف نتيجة لارتفاع معدل الاضطرابات في كل من المجتمع والبيئة (راسل، 1983: 65-66).

يعتقد "راسل" بأن حضور الإنسان على الأرض يبدو وأنه يقترب سريعاً من نقطة الانكسار ويتجه نحو نتيجتين محتملتين وهما إما التصدع والانحدار أو التجاوز والنفاذ إلى خارج المحنة. إن أحد اقتراحات هذا الكتاب هو أننا نمر الآن بمرحلة من التبذير المفرط التي اسميتها بمرحلة "الإيكوزويك النهائي" أو "العصر الثلاثي المنقضي". إن مرحلة التفرق هذه يجب علينا إدراكها بكل وعودها وشكوكها بخصوص الوضع الحالي للبشرية. وإذا تجاوزنا هذا الموقف الخطر نحو نظام جديد من التطور التكاملي الذي نوهت إلى تسميته "بمرحلة الإيكوزويك" سوف تنتقل إلى مرحلة من النمو والتطور الذي ترتقب قدومه. وإذا أردنا التحرك نحو هذا الاتجاه، فيتحتّم علينا إزالة الأنظمة القلبيّة للتطور التي عاجلت منبت أرضنا بطريقة عرضت وجودنا على هذا الكوكب إلى خطر. إن نوايانا الإنسانية نحو التطور التكاملي تهدف إلى الدفغ بمشروع بقاء واستمرار السلالة البشرية عن طريق تبني سلوكاً إيجابياً متبادلاً بين الإنسان والأرض وبما يَسْمَحُ ببقاء واستمرار الاثنين. إن مثل هذه العلاقة التي أصبحنا واعين بها ومدرّكين لنتائجها، هي تلك التي تتطلب وعياً خاصاً بأنشطة التنظيم الذاتي التي ورثناها من عمليات وأنشطة نشوء الأرض وارتقائها. ويتناول المبدأ السادس (لتوماس بيري، 1989 Thomas Berry) طبيعة الأرض الحيوية الذاتية. ويقترح بأن الأرض من خلال النظام الشمسي هي ذاتية التنظيم وذاتية النمو والتكاثر وذاتية التغذية وذاتية التعليم والتعلم وذاتية التحكم وذاتية الاستشفاء وهي مجتمع ذاتي الاكتفاء. وإضافة إلى ذلك، فإن جميع أنظمة الحياة الخاصة يجب أن تندمج وتتكامل وظائفها في هذا الإطار الكبير لمجتمع أنظمة الأرض التي تعتمد على بعضها البعض في البقاء والاستمرار. وهكذا تكون هوية الأرض الديناميكية المنظمة في الكون متميزة بمركزها الخاص بتنظيمها وتطورها. إن الأرض تتغذى ذاتياً مفهوم مبني على إدراكنا بأن الكون هو طاقة في تفاعل مستمر.

ولتعريف الأرض في إطار المجموعة الشمسية، يجب أن نفكر فيما تقوم به الأرض من أفعال وأعمال. إن فعلها الأساسي في إطار المجموعة الشمسية هو تغذية نفسها ذاتياً، وكل

الغذاء الذي يكون في أي نظام الأرض/الشمس يستهلك نفسه. إن أشعة الشمس الناتجة عن التفاعلات النووية النجمية تصبح ورقة خضراء والجذور والأزهار المتميزة التي تصبح دماً ولحماً للحيوانات والتي تصبح بحيرات جنيبة متكوكة مرصعة لتصبح عناصراً من الهواء الذي يتحول بدوره إلى الورقة ويضاء عن طريق الشمس. إن شجر البلوط والحوت وطائر البطريق والأعشاب تتبرعم في الوجود من خلال المشاركة في تلك الدورات الخاصة بالتغذية الذاتية التي تشكل نظام (الأرض/الشمس) حيث تكون فضلات نوع من الكائنات غذاء لكائنات أخرى وبذلك تكون دائرة الحياة متكررة ومستمرة في تسلسل دائم من الحياة.

إن الأرض ذاتية التعلم ويأتي هذا الافتراض من أن التعلم يحدث عبر العمليات التطورية وهو عملية تعلم ذاتية. إنه وبكل دقة ، ذلك البعد التربوي للأرض الذي يجعلها كوكب ذي تألق وإشراق مقارنة بأي كوكب آخر. إن هذه الخاصية الجينية والحساسية والقدرة على التذكر يمكن اعتبارها من الخصائص التي تعتبر مصدر قوتنا العظمي. ونحن كبشر وفقاً لخبرتنا الطويلة عن التعليم والتربية ، فإننا نحتاج إلى أن نعكس هذه الخبرة على طبيعة التعلم التي تأخذ حيزاً كجزء من عمليات المشاركة الاجتماعية.

إن الأرض ذاتية التحكم والإدارة، مما يشير إلى أن مجتمع الأرض يتحتم عليه أن يتكامل مع كل السلالات البشرية التي تعمر الأرض. إن التكامل الذي نشده هو الذي يبدأ مع الاحترام الكامل والشامل لكل الأنواع داخل عالم الحياة. إن العالم الطبيعي قبل ظهور الإنسان كان مجتمعاً تشاركياً لكل الأنواع والسلالات المختلفة، حيث تكون كل سلالة وكل نوع يحكم الكل وهو محكوم في ذات الوقت من قبل الكل.

وختاماً فإن الأرض ذاتية الاستشفاء مما يفيد بأن المجتمع الأرضي يحمل في ذاته قوى فريدة للتجدد. إن استشفاء الأرض أو استشفاء المجتمع الأرض ذاتياً يشمل بعدين أساسيين متداخلين. توجد حاجة للاستشفاء للأرض ككل وتوجد حاجة لاستشفاء البشر الذي يعتبر سلالة خاصة. إن التكامل يبدأ بالاحترام الكامل لكل سلالة في إطار الحياة العامة للعالم. إن قوى الاستشفاء وقوى التجديد والانبعاث هي متجذرة في الحقائق الأساسية للكون وهي الأرض والسلالات البشرية.

نشوء الإنسان والتطور التكاملي

إنه لمن الواجب علينا أن ندرك حضورنا الإنساني على هذه الأرض جيداً. يجب إدراك هذا الوجود كجزء مكمل لعملية النشوء الكونسي ونشوء كوكب الأرض. لقد أفاد (توماس بيري، 1989 Thomas Berry) بأن الكون يتضمن تفصيلاً عن كيفية وجود الإنسان ونشوءه. وطبقاً لنظرية "بيري" فإن وجود الإنسان داخل أنظمة الحياة الأرضية ككائن حي ينعكس في وجوده الكون كله ويحتفل بنفسه بأسلوب خاص من الوعي الذاتي والإدراك الواعي بالوجود. إن الإنسان من الناحية الجينية يكون مطبوعاً وموجهاً نحو تفاعلات جينية ثقافية إضافية اخترعت من قبل المجتمع الإنساني وتتغير مع مرور أجيال المعمورة. إن هذا التنوع في الإنتاج الثقافي بين مختلف سكان الأرض ينتقل إلى الأجيال اللاحقة من خلال العمليات التربوية والتعليمية الرسمية وغير الرسمية.

ينشأ الإنسان من خلال عمليات النشوء والارتقاء كسلالة فريدة خاصة بكوكب الأرض. وفي إطار مصطلحات النشوء والارتقاء العامة، يكون الإنسان سلالة وجدت في زمن واحد ومكان واحد. وبقولنا هذا فإننا نعترف بأن الإنسان وجد في زمن محدد من الأزمنة التي نشأ فيها الكون وتطور ويكون وجوده كذلك مقصوراً على مكان معين. وعندما نشير إلى المكان المحدد، فإننا نفر بأن الإنسان هو مخلوق فريد في هذا الكوكب الأرضي. وبالنسبة للكون الواسع فإن هذا يعني أن البشر ينشئون في زمان ومكان معينين. نحن كسلالات بشرية نكون مخلوقات مألوفة في كوكب الأرض. ونكون نحن في الخلق، بالنسبة للزمان من انبثاق الأرض الفريد من نوعه. وبينما نقول هذا فإن الأرض تكون حدث معين في نشوء الكون وتكون منبثقة أيضاً في زمن واحد ومكان واحد. ويمكن لنا أيضاً أن نقول بأن السلالات البشرية هي فريدة في زمنها ومكانها في نشوء الكوكب الفسيح. وقبل أن تكون الأرض مشبعة بالحياة في هذا المركب المتحرك في تشكيله لم يكن ممكناً ظهور كائن حي مثل الكائن البشري. إن الإنسان ليس مخلوقاً أرضياً فقط، بل وكل جزئيه وكل عضو وكل عمل فيزيائي وبأي نمط، كل ذلك كان وقد ظهر من الكائنات والإمكانات الحية في كوكب الأرض. وإلها لحقيقة أيضاً، أن يكون الإنسان تعبيراً زمنياً للأرض في وقت معين ومحدد، خلال وجودها البديهي منذ أربعة ملايين سنة مضت. وعندما وصلت القارات إلى

مركب من النظام المنطق البديع لم يكن موجوداً قبل ذلك وحسب ما نعرفه الآن سوف لن يحدث مرة أخرى. وخارج نطاق جمال الجنة وأناقته ، فإن الأرض يبدو وأنها تجاوزت ذاتها وتفوقت على نفسها مرة أخرى في حالة من الإظهار الذاتي المنبج الذي نسميه الإنسان. إن الأرض هي مكان مركزي لعملية النشوء والارتقاء داخل النظام الكوكبي. ويبدو أن إمكانية الأرض قد تم احتوائها في نشوء المجرات والعناصر، ثانياً ، نرى نحن ميلادها الحقيقي في نشوء النظام الشمسي، ثالثاً، هي وعاء الحياة بمختلف أشكالها. ورابعاً، الأرض هي التي تولد نشوء الوعي والتطورات الثقافية للنظمة البشرية.

إنه لمن الأهمية القصوى في هذا النقاش، أن نقر بوحدة هذه العملية الإجمالية، منذ اللحظة الأولى غير القابلة للتصور لنشوء الكوكب، وحتى هذه اللحظة. إن هذا الوثاق غير القابل للانقسام للعلاقة الارتباطية يزداد وضوحاً للعلماء رغم أنها غالبية عن المعادلات العلمية أو الإدراك العام. وبفضل هذه العلاقة فإن أي شيء موجود هو مرتبط ومتنم إلى شيء آخر في هذا الكون. ولاشيء منفصلاً لوحده دون شيء آخر. إن هذا الاتحاد يظهر ويتج على مدى حدود الفضاء والزمان. إن الكون هو مشترك عام ومجتمع في آن واحد. نحن أنفسنا نمثل هذا المشترك العام بطريقة خاصة من الوعي المتفكر.

اختراع المجتمع البشري غريباً يدرك الإنسان نفسه كنموذج مكون للكون وكذلك متميز في هذا الكون. وهذا ما نعينه عندما نقول الوجود. إن نشوء الإنسان هي لحظة تحويلية للأرض لأن الأرض كما هو الحال لحظة تحول للإنسان. إن كل السلالات والأنواع من الكائنات لديها حاجة إلى إنشاء موقعها وهي في حاجة أيضاً إلى تأكيد هويتها أي أنها في حاجة إلى موقع ثابت ومستلتم في إطار مجتمع الحياة الكبير. هناك حاجة للغذاء والكساء والمأوى والأمن. هناك حاجة للأسرة وكذلك للإطار الاجتماعي. إن الحاجة الاجتماعية تكاد تكون خاصة بالإنسان، حيث يكون الإنسان متميزاً بنموذج فريد من الوجود والكيونة. الإنسان له القدرة على التفكير والمخاطبة وتلوق الجمال والحس العاطفي والحكم الأخلاقي. إن هذه الخصائص تتجمع لتكون الإنسان وتعرفه في مواصفاته وميزاته المحددة. ومهما كانت المدارك الثقافية للإنسان ، فإن أساسياتها الفيزيائية والإشباع والاطمئنان

النفسى تتبع من الطبيعية البيئية المحيطة. إن المجتمع الإنساني في بدايته كان متكاملًا مع حياة المجتمع الكبيرة وكذلك المجتمع الأكبر المكون من جميع العناصر الجيولوجية والحيوية والإنسانية. إننا لا نعرف كيف كان هذا التناسق خلال الفترات المبكرة جدًا. إننا لانعرف كيف كان الحال قبل 100.000 مائة ألف سنة الأخيرة من العصر الحجري. وحوالي 10.000 عشرة آلاف سنة مضت كان العصر الحجري الحديث تم من بعده الحضارات الكلاسيكية القديمة التي ظهرت إلى الوجود. وهنا يكفينا أن نوضح بأن الحضارات الكلاسيكية وبشكل عام الحضارات المتعلمة 5.000 الخمسة آلاف سنة الأخيرة تطور خلالها العالم الثقافي العظيم، مؤسسته القوية، حيث أصبح الإنسان مسيطرًا وحتى مدبرًا لأشكال الحياة الأخرى.

إن الواجب علينا إدراكه هو أنه في هذا الوقت من تاريخ الأرض قد أخذ وجود الإنسان على هذا الكوكب أشكالًا مختلفة وتنوعات تحولية جذرية خلال هذه المرحلة القصيرة نسبيًا من نشوئه الأساسي. إننا نبلى وكأننا سلالات ذات نهايات مفتوحة ولها القدرة على صنع أنفسها عبر مسارات مختلفة. إن سبب تركيزي على العلاقة الابتكارية بين الإنسان والأرض هو أن نُشعر القارئ بالحقيقة التي مفادها بأننا اخترعنا أنفسنا وأعدنا اختراع أنفسنا مرات عديدة خلال الفترة القصيرة التي تواجدنا فيها على الأرض. واليوم نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى القدرة التي تمكننا من اكتشاف رؤيا جديدة لأنفسنا تكون متعلقة أساسًا بوجودنا على هذه الأرض. إننا خلال العصر الحديث اخترعنا الأدوات والأجهزة التي أوصلتنا إلى سياق مدمر للأرض. إن أملنا في هذه اللحظات هو أن تكون لنا القدرة على الاستجابة لإمكانياتنا في الإبداع والاختراع لكي نخلق حضوراً يكون مدعماً إيجابياً للعلاقات التكاملية بين الإنسان والأرض.

ولكون الإنسان منبثقاً أصلاً من العمليات الكوكبية وهو معتمد عليها في أبسط قوانينها للنمو والتطور، وهي الحقيقة الواضحة تماماً، خاصة خلال المراحل المبكرة من المغامرات الإنسانية. عليه يكون الإنسان، أكثر من أي نوع من أنواع الحياة الأخرى، ملزماً باكتشاف هويته الصحيحة ودوره في العمليات الأرضية وعبر مجتمع الحياة بأكمله سواء من خلال الغريزة أو التفكير. إن على الإنسان أن يقول نفسه ويحدد موقعه في إطار العالم الطبيعي.

ويجب عليه أن يفكر في كيفية تفوقه للوجود، وكيف يؤدي وظائفه إضافة إلى التفكير في ماهية الدور الصحيح الذي يجب أن يقوم به. إن تلك الأفكار قد تم استعراضها في القصص التي وردت في خلق الكون والأحداث التي قادت إلى أوضاعه الحالية. وفي هذا الإطار يمكن للإنسان التقدم بهويته الذاتية ، كما يمكنه أن يخلق أنماطاً من السلوك تكون متناسقة مع مكونات الكون من حوله.

إن مرجع الاختلاف في هذه القصص هو الاختلاف في أساليب الحياة التي يتبناها البشر في علاقاتهم ببعضهم البعض وبالعالم الطبيعي من حولهم، وكذلك للقوى التي شكلت فهمهم النهائي لنشوء الكون وأنماط أنشطته المختلفة. ومن خلال خرافات الإنسان وطقوسه التي تأسست على تحولات موسمية للعالم الطبيعي، أسست المجتمعات المتعددة مفاهيم وجودها الوظيفي في داخل هذا الكون. إن الاختلاف في هذه الطقوس والخرافات تعكس تنوع الخبرات الحياتية للناس وخصائص المنطقة الجغرافية التي يعيشون فيها.

اختراع العصر الحجري إن الحياة العائلية والترويض في المبدأ الثامن، يمثل تحولاً من وجود مشترك ومتكامل في العالم الطبيعي إلى بداية تأسيس الحياة القروية الدائمة والتحكم في قوى الأرض والسيطرة عليها من خلال الزراعة وترويض الحيوانات وتربيتها (توماس بيري، T. Berry, 1989). إن فترة الترويض وتكوين تجمعات سكانية يندر وأنه قد اخترع حوالي 12.000 اثنتى عشر ألفاً سنة مضت.

ومع ظهور اللغة أصبح تاريخ المجتمع البشري في حالة من البحث عن موقع ثقافي لائق في حياة الأرض. إن هذا التنقيب عن موقع إيكولوجي ملائم يثير قضايا جدلية أساسية منها، أين يقع البشر في النظام الطبيعي وبالتطبيع الاجتماعي كان الإنسان يحاول صياغة مكان له ضمن العالم الطبيعي (سوم وبيري، 1992). (Swimme and Berry, 1992). ويستوجب علينا هنا أن نعطي بعض الاهتمام إلى بداية الحياة العائلية الاجتماعية والتحول من الوحشية إلى التمدن والترويض اهتماماً خاصاً لكي نؤكد أهميتها. إننا قادرون على الافتراض الذكي بأن الإنسان الأول كان صياداً وجانياً لشمار الأشجار. وكان البشر آنذاك ينطلقون في مجموعات تقدر ما بين عشرون وأربعون شخصاً. إن تقدير الفترة الزمنية لهذه المرحلة يرجعنا إلى حوالي 20.000

عشرون ألف سنة مضت. وفي هذه الأثناء يمكننا ملاحظة تغيير مأساوي جوهري يحل بوجود الإنسان وعلاقته بالعالم الطبيعي. وجدت قوة جديدة أوجدها ومارسها الإنسان. إنها قوة ذات آثار عميقة أدت إلى تغيير تاريخ الأرض. إننا نشير هنا إلى قوة الإنسان وقدرته على ترويض العالم بكيفية وطرق متعددة. إن الترويض وبلغة بسيطة هو تغيير التكوين الجيني للنباتات والحيوانات. ومنذ البداية ، فإن هذا التغيير للتركيبية الجينية نفذ دون أدنى مستوى من التفكير الواعي المسبق أو أي تحرك لضمير حي. وإذا نظر الفرد إلى تاريخ التطبيع والترويض في الوقت الحاضر ، فإنه يلاحظ تفكيراً مسبقاً عكسياً إلى درجة أننا الآن نمتلك علماً متطوراً هو "الهندسة الجينية" ويمكننا في البداية أن نعتبر أصول التطبيع بأنها متواضعة. إن أول ترويض للحيوانات ربما حدث منذ 20.000 عشرون ألف سنة. وبمعرفة أن النموذج الحديث للإنسان وجد منذ 50.000 خمسون ألف سنة مضت وبمعرفة أن أول نشاط زراعي ربما بدأ بعد 30.000 ثلاثون ألف سنة من ظهور النموذج الحديث للإنسان، يمكننا إذاً أن نقدر ونفهم الشوط الذي قطعه المجتمع البشري لكي ينجز مهمة التطبيع والترويض سابقة الذكر.

إن الترويض في مراحله الأولى، لم يكن إلا تفضيل الصيادون لنوع معين من الحيوانات أو السلالات الحيوانية عن غيرها. تم تطور الترويض عندما بدأ الإنسان يربي الحيوانات ويرعاها.

وبطريقة مشابهة كان الإنسان الأول يجمع النباتات والحبوب ليصل إلى النقطة التي اكتشف فيها العلاقة بين الثمار والبذور وبين نباتات الموسم القادم. وما بدأ كحدث طبيعي جداً من ترويض الحيوانات أو زراعة الحبوب، انتهى إلى تحول جذري للكوكب بأكمله. إن السلالات البشرية هي السلالات الوحيدة على الكوكب التي طورت الترويض والتطبيع والتطويع ليصبح علماً منظماً ومتحكماً فيه. إن الهندسة الوراثية لا تزيد عن كونها نظام تحكم كامل للتطويع والترويض، وهو عمل شبيه بما قامت به الطبيعة تلقائياً منذ أمد بعيد. وعليه يجب على الإنسان الآن يتعامل برؤية ودراسة واحتراس مع الطاقة المادية والنفسية الملوثة إلى الإجهادات والإحباطات الاجتماعية التي نشاهدها حالياً. وهنا تأتسى اللحظة التي يجد فيها الإنسان صعوبة في تحديد موقعه اللائق به في العالم الطبيعي. وبسبب الصعوبة في إيجاد

مكان الإنسان في العالم الطبيعي فإن البشر يوصفون أحياناً بـ "التغريب عن العالم الطبيعي *natural aliens* (الفرندين، 1983, Evernden). وإجمالاً فإن عملية الترويض أو التطبيع صارت شيئاً ذي حدين. فمن ناحية كان البشر يحاولون تزويد أنفسهم بالغذاء والمواد الأخرى لتعزيز حياتهم واستمرارها، وهم من ناحية أخرى سلبوا الأرض من حيويتها. وعلى سبيل المثال، يمكننا مقارنة خصائص الحيوانات الوحشية بتلك المستأنسة أو المروضة، الأمر الذي يشعرا نوعي خاص عن اعتبار ذلك نجحاً مبدعاً، مقابل، وحشية وطباع دامت 4 أربعة ملايين سنة استبدلت بالمطوعة الغبية للأنواع عن طريق الترويض والتشجيع (سوم بري، 1992, Swimme and Berry). وبالتحويل الجذري للتركيبات الجينية للنبات والحيوان، يمكن أن نرى بأن السلالة البشرية ستغير هي الأخرى في طبيعتها تغيراً جذرياً. إننا نرى نتائج الترويض هذا في شكل تحولات جذرية ذات مدى قوي إلى الدرجة التي ستغير جذرياً تركيبة الإنسان الطبيعية وستغير بذلك المجتمع البشري برمته. وبالتحديد، كما قاد الترويض البدائي إلى خلق سلالات بديلة، وإلى علاقات مختلفة بين المجتمع البشري والمجتمع غير البشري وإلى علاقات مختلفة بين أفراد البشر أنفسهم، وإلى مصير مختلف السلالات من الحيوانات مصير مختلف لنباتات العالم ومصير مختلف للبشر أيضاً، فيمكننا إذاً أن نتصور بأن ديناميكيات التطوع والترويض كواحدة من التحولات الدقيقة في الكون. إن الهندسة الوراثية ، تعتبر تدخلاً إنسانياً آخرأً بديلاً وسافراً حقاً في عمليات الكون الطبيعية. وإلها لمسئولية عظيمة وأساسية في أن تطور قدرات يمكنها أن تغير بتطرف شديد عمليات الحياة الطبيعية.

الحضارات الكلاسيكية القديمة إن عمليات التطوع والترويض استمرت ضمن ما صار معروفاً "بالحضارة" وهاهو المبدأ التاسع بطرق باب النقاش حول الحضارات الكلاسيكية القديمة (ت. بري، 1989, T. Berry). إن معظم التطورات المتميزة التي حدثت في هذه المرحلة، ظهرت في المناطق المعروفة بأوروبا القديمة. وهي رقعة جغرافية يضاوية تمتد حدودها فيما بين شبه الجزيرة الإيطالية وحتى بحر الدانوب. إنها منطقة تم تعريفها بشيء من التفصيل في دراسات (ماريا جيمبوتس 1974, Maria Gimbutas) وفي تعليقات (رين أزلر، 1988, Riane Eisler). وهنا على مدى آلاف السنين ومنذ 6500 سنة قبل الميلاد وإلى

3500 سنة قبل الميلاد ظهرت حضارة متميزة بعدم نزوعها إلى الحروب والتسلط الاجتماعي الذي نلاحظه في الحضارات التي بدأت في الشرق. إن الأسلحة وأسوار الحواجز لحضارات الشرق يبدو وأنها كانت غالبية من المراحل الأولى قبل ظهور ما نسميه بالحضارات الأوربية الغربية. إن التركيبات والوظائف الاجتماعية للحضارات التي وصفت بالحضارات الإلهية يبدو أنها كانت أكثر تكاملية من حيث الذكورة والأنوثة. ويبدو أن تلك المجتمعات كانت أكثر مشاركة مقارنة بالمجتمعات التي ترسخت فيها التركيبات الأبوية "تسلط الرجل على المرأة".

وبجانب إنجازاتها الاجتماعية، تميزت هذه الحقبة بإنجازاتها الثقافية والحضارية الرفيعة، وكذلك الفنية مع المستوى الرفيع لأساطيرها وطقوسها وقدرتها على التعبير الذاتي. إن تلك الحضارات المبكرة وصلت إلى أعلى مستويات رقيها في جزيرة "كريت" Crete خلال القرن الرابع قبل الميلاد. إن أهميتها التاريخية تعتبر عظيمة ويجب أخذها في الاعتبار من قبل إنسان اليوم وخاصة من حيث قدرتها على التعبير السلمي الذاتي والحياة المشتركة بين نسي البشر. إن الحضارات القديمة تعتبر معياراً يمكن للحضارات اللاحقة أن تقيّم نفسها على أساسه. وتعتبر حضارة جزيرة "كريت" من أهم الحضارات القديمة التي وصلت قمة التعامل الإنساني بدرجة لم يستطع العالم الغربي أن يصلها من حيث الخصائص التي تميزت بها وخاصة في مجال الأخلاق ورفاهية الشعوب وانسجامها الاجتماعي وقدرتها على التعبير الذاتي المتعلق بالأساطير والطقوس. إن مثل هذه الحضارة المبنية على الأسطورة الإلهية هي واحدة من الحضارات القديمة المتميزة جداً (إزلي 1988, Eisler). لقد تحركت الحضارات التي تليها في مسار مختلف تماماً. إن هدفنا هنا ليس معالجة موضوع الحضارات القديمة التي تأخذنا إلى حضارة "سومر" Sumer ثم الحضارات الأوربية والمحلية القديمة في مختلف بقاع العالم. إن مثل هذه المعالجة ستأخذنا أيضاً إلى كل الأديان الحديثة، ولكن المهم هنا هو أن نذكر بجمل التغيرات التي حدثت خلال الفترة الواقعة بين بداية النشوء ثم الترويض والتطبيع وحتى ظهور العلوم. إن الوجهة العالمية ومنذ تلك المرحلة قد بدأت في عمليات الإخضاع النهائي للأرض والماء والهواء والأنظمة الحياتية.

وبعيداً عن التطورات المبكرة لأوروبا القديمة ، وخاصة التطورات المتألفة في جزيرة كريت، امتدت الحضارات الكلاسيكية منذ عام 3500 قبل الميلاد إلى 1600 بعد الميلاد. إن تلك الحقبة من الحضارات وعلى امتداد 5.000 خمسة آلاف سنة، يمكن النظر إليها الآن في إبعادها العميقة الشاملة، كجزء من التعريف الشامل من العمليات البشرية التي ظهرت في حدود العصر الحجري منذ 5.000 خمسة آلاف سنة مضت والعصر الصناعي العلمي الذي بدأ منذ 300 ثلاثة مائة سنة مضت.

إن هذه المرحلة يجب اعتبارها كمرحلة حيوية في تاريخ الكوكب الأرضي حيث كانت العملية الحضارية عملية تحول ليس للإنسان فقط ولكن للعملية الحيوية للكوكب ككل. وتمتد الحقبة الكلاسيكية على مدى خمسة آلاف سنة من تاريخ الأرض، إنها المرحلة التي كانت فيها حياة القارات وكذلك التركيبات والوظائف التي تؤديها هذه الأنظمة الحياتية قد تأثرت تماماً عن طريق وجود الإنسان وتدخله السلبي. إن ظهور الحضارات قد شكلت مرحلة جديدة من تاريخ الأرض. إن جميع تلك التطورات المختلفة تحتاج إلى الاحتفاظ بها في ذاكرة البشر ومنذ كانت الأرض حياة مشتركة للجميع ثم تأثرت جذرياً بالتحويلات التي حدثت في أي جزء من أجزائها أو عنصر من عناصرها.

العالم الحديث إن المبدأ الخامس يطرح النقاش حول العالم الغربي الحديث (ت. بيري T. Berry, 1989). وفي التحرك نحو العالم الحديث الذي بدأ خلال القرنين السادس والسابع عشر حيث دخل العالم الغربي من نطاق البحث والتنقيب عن هوية الأرض والكون بكيفية تجاوزت كل الأبحاث التي أجريت في المراحل السابقة من تاريخ الأرض. وعلى أي حال، فإن بعد النظر وآفاق الحضارات الكلاسيكية والتي لا يمكن تعويضها استبدلت بمسارات أخرى من المعرفة تجاوزت أفق الفكر الموروث. ولقد ناقشنا سابقاً بأن رؤية العالم الحديث بالفكر الحديث في الفصل الثالث من هذا الكتاب. لقد وضعنا سابقاً بأن رؤية العالم الحديث لها دور فعال في توجهاتنا نحو العالم الطبيعي. إن أفكار المحدثين كان لها أثر بالغ في اختراق الديناميكيات الطبيعية للكون. ويمكننا الآن أن نستنتج بأن العمل العلمي الحديث دفع الإدراك البشري إلى نقطة يكون فيها الإنسان في مواجهة حادة مع الأرض مع احتمال أننا

أخيراً سوف نكون قادرين على إدراك حقيقي لديناميكيات العمليات الكونية. هذا الإدراك لن يكون مبنياً على الإعجاب أو الخيال أو التوقع والتخمين أو اختراع الأساطير أو الفلسفة المجردة، ولكن من خلال النظرية الوصفية المنطقية المرتبطة والنبتقة عن معلومات حقيقية ومعطيات تجريبية.

لقد بدأت الحداثة بهذه الموجة من الثقة الناتجة عن القوة عندما وجد الأوروبيون الطريق إلى فهم جديد للكون. لقد رأينا من قبل بأن التغير في الوعي من قبل المحدثين تتطلب بأن تكون المعلومات التقليدية والطرق التي كانت تتبع للحصول عليها مشكوك فيها أو يتم إلغاؤها بالكامل. لقد أدت المعرفة العلمية الحديثة إلى اضطراب وإحباط المجتمعات التقليدية أينما كانت. لقد كانت المعرفة العلمية الحديثة مضادة للأديان وتسببت في الانهيار الأخلاقي وتصدع الأنظمة الاجتماعية القديمة ، كما أدت أيضاً إلى الاضطراب النفسي والإحباط العاطفي. إن الحداثة الصادرة عن المشروع العلمي الذي أفسد أو أعاق اقتصاد ما قبل الحداثة مثلما أفسد القانون والسياسة.

إن المعنى الكامل للمغامرة العلمية متعدد الجوانب وتكتنفه التناقضات والمفارقات. إن السبيل إلى المعرفة يتضمن أبعاداً عنيفة منذ البداية. إن التطويع والتطبيع الآلي للعلم الحديث غمر العالم وجردته من كل روح وبذلك يكون قد سلب العالم روحه وقضى على قرون من الخبرة العاطفية الغنية للمشاركة مع العالم الطبيعي التي كان يتمتع بها بشر ما قبل الحداثة. وبإدراكنا للعالم على أنه آلة أصبح البشر عن طريق العلم الحديث أحراراً طليقي العنان ليحوروا ويغيروا الطبيعة كيفما شاعوا دون أي اعتبار للعالم غير البشري. ومع وصول الحداثة أوجها، أصبحنا نحن في مواجهة أعظم تحول للوعي الذي لم يحدث منذ ظهور البشر على هذا الكوكب. وبالتأكيد فإنه تحول هام يضاوي ذلك الذي حدث مع ظهور الحضارات العظيمة القديمة. إن خيرة الحدث العظيم وهو ظهور الكون، والحدث العظيم وهو انبثاق الأرض وكذلك الحدث العظيم وهو ظهور الكائن البشري "الإنسان"، هي تجربة وخيرة لها أثرها العظيم في تغيير الوجدان الإنساني بدرجة تتوافق وترتبط بتجارب الإيماء الكلاسيكي للماضي عندما تأسست لينات الثقافات المبكرة.

إن تحول الوعي لتطور الزمن يعتبر تحولاً جذرياً في نظام الأرض المرتبط بالبشر. لقد ظهر

نموذج جديد أو وجهة نظر علمية جديدة بخصوص ما الذي يمكن أن يكون بشراً وذلك هو سبب أن يكون ذلك التحول الجذري مثوراً ومولماً. ويمكن اعتبار ذلك حدث تغيير هام للنظام بأكمله لأنه حتى ولو نبعث المعرفة أصلاً من السياق الثقافي الغربي فلها ليست مرتبطة بأي ثقافة تقليدية. فالمعرفة الحديثة تركز على أدلتها ونواتجها مما أكسبها أهمية علمية. إن عملية التحول الجذري الذي جلبته الحداثة يمكن إدراكه من خلال التغيرات الجذرية التي قدمها العلم الحديث للإنسان وهو تحول شبيه بالتحويلات السابقة من تاريخ الأرض والتي من أهمها التحكم في الطاقة. فمن التحكم في عضلات الحيوان تقدمنا لاستكشاف الرياح والأمطار واستغلالها لتوليد الطاقة عن طريق البخار وإشعال النار من النفط والسيطرة على الطاقة النووية وها نحن الآن نتحرك بصدد السيطرة على الأنظمة الجينية. إن مثل هذه التغيرات تحول بصفة أساسية تركيبة النسيج الاجتماعي بين بنسي البشر وكذلك بين الإنسان والعالم غير البشري. ومن المحتمل بأن يكون التحول الصناعي مع حركته نحو المدن وبيروقراطيته الملمة وابتعاده عن التربة والنظام الموسمي وانتقاله إلى داخل المصنع بآلاته المصدعة للأذان، هو أكبر تحول مكثف لمغامرات الإنسان. وحتى بتغيير الوحشية إلى طرق ترويضية أليفة في الحياة لا يضاهي ادعاءات الحداثة على أنها أهم تغيير في تاريخ المساواة بين بنسي البشر.

إن المجتمع الإنساني حالياً منشغل جداً بالعمليات العلمية والتقنية التي لا يمكن لنا إلغاؤها أو تجاوزها حتى ولو كانت الإنجازات المرغوبة مصحوبة بآثار سلبية غير مرغوب فيها. لقد جنسي الإنسان فوائد عظيمة نتيجة لوجود الآلات رغم مصاحبتها لبعض الصعوبات وحقيقة هي إنجازات هائلة للعلم والتقنية التي سببت لنا كثيراً من مشاكلنا وصعوبات حياتنا التي نعانيها الآن. ويمكن ملاحظة ذلك في الزيادة الحادة في عدد سكان العالم، مما أدى بدوره إلى مزيد من الفقر رغم الجهود المبذولة لتقديم وسعادة الإنسان. وأخذاً لكل ذلك في الاعتبار، فلننظر إلى تدهور الغلاف الجوي للأرض ومع التدهور الذي نلاحظه خلال العقود الأخيرة من الزمن في حياة الإنسان عامة، تظهر لنا تساؤلات خطيرة حول المعاني الكبيرة للعلوم والتقنية والطرق التي يمكن تتبعها في توظيف العلوم والتقنيات الحديثة مستقبلاً، إذا أردنا أن ننفادي مزيداً من التدهور والانحطاط في جودة حياة الإنسان

وإذا أردنا أن نحقق تحسناً لحياتنا جميعاً.

التطور فيما بعد المحادثة صنفنا أوضاعنا الراهنة تاريخياً على أنها مرحلة نهائية في كثير مما احتوته الفصول الافتتاحية من هذا الكتاب. لقد تم هذا التصنيف من خلال الإطار الكبير لتاريخ الأرض الذي يمثل الإنسان وما قبل الإنسان. إن ظهور الإنسان في الانسياب النشوي لتطور الأرض البديع قد تم تصنيفه في أنماط مختلفة لمشاركة الإنسان في أنشطة الأرض وعملاتها التطورية. وكما نلاحظ الآن فإن أنماط مشاركتنا الحالية في العمليات الأرضية أصبح مشكلاً ومعرقلاً لمسيرة الطبيعة للأرض. إن سلوكنا الحالي يبدو وأنه قد أصبح يعرقل الارتباط التكاملي لعمليات الأرض الكبرى. إن أنظمتنا الحالية للتطور وضعتنا خارج نطاق العمليات النشوية السوية الكبرى. إن المرحلة النهائية التي نعيشها حالياً يمكن وصفها وتصنيفها كواحدة من أعلى وأدق مقاييس أو معايير التفريط.

إن الاستغلال الصناعي البشع قد دمر كوكب الأرض نتيجة لآلاف الأنواع من السموم التي تشع الجو والماء والتربة، وكذلك الأضرار المتزايدة التي أصابت العالم الطبيعي على نطاق واسع. إن مثل هذه الأنواع من التلوث أصبحت تهدد وجود البشرية نفسها. لقد أشرنا سابقاً إلى أنه خلال هذه الآونة من تطور الكوكب، أصبحت الأزمات الكوكبية نتيجة مباشرة لوعينا وإدراكنا المحدود. إن توحيد وتضامن الفرد مع الكوكب ينبع من الوعي الحاد للثنائي الذي يقر بأن الهوية الشخصية للفرد، هي في الواقع مرتبطة بالكوكب وبالكون إجمالاً. لقد أشارت كل الأديان الرئيسية إلى وجود مثل هذا الارتباط بين الإنسان والكوكب. نحن هكذا نكون قادرين على القول بأن التطور الشخصي من ناحية تكاملية مرتبط تماماً بتطور الكوكب الذي نقطنه. إن الصلات التكاملية التي اكتسبناها من منشأ الأرض في الماضي تبدو وأنها احترقت وتشتت. إنه من الواجب علينا الآن أن ندرك بعمق خطورة المشروع الإنساني الذي وصل إلى هذا المستوى من تدمير الأرض وفي ذات الوقت أن نحمل المسؤولية كاملة للنتائج الناتجة عنه. إن هذه المسؤولية يجب أن توظف فينا الضمير الواعي والتصميم الأكيد على المضي قدماً صوب تحقيق الالتزامات التربوية الأساسية لهذه المرحلة من تاريخ البشرية.

التطور المتكامل للإنسان

يرتبط تطور الإنسان المتكامل بالتطور العميق للذات الأولية ومن ثم بالكون الكبير. إن واقع تفكيرنا الذي لا يمكن تصديقه هو أننا كنا موجودين أصلاً ومنذ إنبلاج الكرة النارية الأولية. يوجد شيء من التذكر الحيوي "البيولوجي" في رحم الأم يذكرنا بأننا نرتدي خياشيم ولنا أذيال وزعانف للأيدي. وفي الوقت الحالي يعتبر وجودنا وجوداً للماضي أيضاً (شيلدراك 1988, Sheldrake) يوجد بداخلنا نزعة ملحة عميقة وتربط مع تاريخ النشوء الذي لا يصدق والإبداع الذي منه وفيه انبعثنا من لحظة لأخرى والذي يتضمن عبقرية التي نذهلنا وتجعلنا نشعر بالتواضع.

وكما أشرنا سابقاً، فإن ماضينا القريب قد شهد خسوفاً وكسوفاً بالمعنى الكونسي. وفي هذا الإطار، فإن تطور سياق القيم أصبح مقيداً نتيجة للرؤية العالمية التي حددتها الحداثة الراهنة حتى تم توصيف الأخلاقيات في هذا السياق بمواصفات بشرية. إنني أعتقد بأن قصة الأبعاد الكونية تتطلب قيم جديدة لصياغة سلوك أخلاقي يتوافق وقصة الكون. والمطلوب هنا، هو المعيار الأخلاقي الذي يحكم كل السلالات وأنواع الكائنات بما يحفظ حق الجميع في الوجود والبقاء. إننا نحتاج إلى سلسلة من الإرشادات التي توجه جميع الناس، وأنما كانوا بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الثقافة أو الموقع الاجتماعي. وكيف يا ترى يمكن تحقيق ذلك؟

وفي إطار قصة الكون، يكون العمل الجيد أو الأخلاقي هو الذي يعزز تطور الأرض والكون بأكمله واستمرارها نقيه ومتكاملة ويعمل نحو تحقيق التنوع والذاتية والمشاركة. أما الأنشطة والأعمال التي تصنف بأنها تعيق التنوع والذاتية والمشاركة تعتبر أنشطة ذات قيم تثير التساؤل ومشكوك في جدواها. إن ما يمكن ملاحظته في هذا التقدير هو أن معنى العمل الأخلاقي لا يقتصر على الإنسان ولكنه يشمل كافة جوانب مجتمع الأرض. وهكذا تكون الأخلاق متضمنة في إطار العلوم الكونية الوظيفية التي تخطب الكون كله بما في ذلك قصة الأرض. إن المهمة الكونية تتلرج ضمن عملية التفاضل أو التمايز وترتبط في أسمى معانيها، بالتساؤل عن من نكون نحن كأشخاص؟ ومن نكون كمجتمعات معينة؟ يمكن لنا إذاً أن نقول، بأن لكل شخص عبقرية خاصة ومصدر معين يجب التعبير عنه. هذا المصدر

يكون مرناً ومفتوحاً وليس مسبق التشكيل. إن الطبيعة الرادكالية المنطرفة للتنوع هي الإبداع الذي يصاحبه عبء الوجود وعبء ما سيكون عليه حال الفرد مستقبلاً وبشكل مختلف عن أي شيء آخر في الكون. ويمكن أن نضيف ، بأنه لكي يكون الفرد لنفسه بنفسه كفرد أو كمجتمع، لابد له أن يكون متميزاً أو فريداً بكيفية مختلفة عن كل ما هو موجود في الحاضر وكل ما كان موجوداً في الماضي وكل ما سيكون موجوداً في المستقبل، إن ذلك يعني ما يضيفه الفرد إلى أي علاقة لا يمكن إعطاؤه من قبل أي شخص آخر في الكون. وينطبق نفسه القول على المجتمعات. إن كل مجتمع أو فرد يسهم بسمه فريدة في كل علاقة يكونها أو يدخل فيها (سوم وبيري 1992, Swimme and Berry). إن المبدأ الأخلاقي للذاتية يتطلب القيام بمهمتين لتحقيقه.

المهمة الأولى هي تنشيط وتدعيم العمل العلمي المفيد للإنسان. إن البشر كنوع من الكائنات الحية دخلوا هذا العالم غير متكاملين بدرجة درامية. وغنونا الكامل يتكامل من خلال النمو مدى الحياة. إن نمو البشر وتطورهم يعني ترشيد الإحساس الإنساني وتعميقه من خلال التدريب ليتمكنوا هم أيضاً من الإحساس بالكون. أمّا المهمة الثانية فهي إشباع الحاجة إلى قوة أو وسيلة تتحقق من خلال شحذ وتعميق أحاسيسنا وتعنسي القوة المتكاملة بأننا من خلال تطورنا وتحقيق أقصى مستويات إمكانياتنا، يمكننا أن نكون مراكز للقوة الذاتية. إن تطوير هذه الذاتية يعني أننا كأشخاص نتعامل مع أنفسنا بمجدية فيما يخص مصيرنا كمبدعين لهذا الكون. ويمكننا أن نرى الآن نشوءنا كجنس بشري له آثار قوية. إننا مشاركون في خلق هذا الكون. إن هذا الكون وفي جميع الأوقات وفي تمام كما له يمكنه العمل كأبي فرد معين ، بل ويعمل فقط كأبي كان معين موجود. إننا نريد أن ندخل هذه القوة بوعي تام بمعانيها في إطار أرضي متكامل بدلاً من تسفيهاها أو استهلاكها هدراً أو الادعاء بأنها ليست موجودة (سوم وبيري 1992, Swimme and Berry).

وأخيراً يصبح المجتمع أخلاقياً بالمعنى الكوزمولوجي إذا أدرك بأن الإنسان يحتاج لأن يصبح واعياً مباشرة ويعتق لارتباطنا الوثيق داخل هذا الكون، كما يتضح ذلك من خلال البقاع التي نقيظها. ولكي نكتشف الحقائق المتعلقة بهذا الوثائق العلائقي للكون، يجب علينا التقريب عميقاً في أنظمة أجهزتنا العصبية المركزية وفيما بين طبقات الذكاء النسي

تحتويها أجسامنا. إن كل من جسم الفرد والتنظيمات البيئية "Ecosystem" يمكنهما اكتشاف بأن كل الكون مرتبط ببعضه البعض بسر غامض عميق من المشاركة. والدخول في علاقة معينة لا يعني الدخول في الانسجام، حيث توجد علاقات تكونت من خلال الاختلافات الناتجة عن الصراعات والصادرة عن الخوف. وبغض النظر عن ذلك، فإنه حتى في العلاقات الصعبة توجد إمكانيات وقدرات للإبداع للتقدم. وفي حالات التوتر الناتج عن الصعوبات والاختلافات، يمكن أيضاً ظهور تقدم إبداعي. إننا نحتاج إلى هذه القدرة في أوقات الاختلاف كما نحتاجها كذلك في أوقات الانسجام والاتفاق.

وعلى المستوى البشري، فإن مهمة تكوين العلاقات تعتبر ذات تحدي رئيسي للمجتمع الإنساني الذي يحاول الحفاظ على وجوده من خلال ارتباط تحكمه علاقات وجه لوجه. إن معظم الحضارات والأديان تهتم أولاً بتنمية وتدعيم القدرات من أجل تكوين العلاقات. إننا نحتاج إلى تنمية قدراتنا من أجل الانتماء والترابط على مستوى كل التفاعلات الإنسانية وكذلك المشاركة في العلاقات العميقة لقوى الكون.

إن المؤسسات الحالية للمحذات قد وطدت جلور عميقة وقوية من الإحساس بالذات إلى درجة نتج عنها ارتباطك ومعاناة شديدين إضافة إلى التهرب والتشتت اللذين نعانيهما حالياً. (بيلان 1985, Bellan). لقد صنف (كريستوفر لاش 1978, Christopher Lasch) هذا التوقع الذاتي الذي لا قيمة له ولا طائل من ورائه كذات دنيا دنيئة. إن ما هو أكبر وأخطر من ذلك، هو أن هذه الذات المتدنية إضافة إلى النظرة الميكانيكية للعالم يتضمنان ممارسات ضد العالم الطبيعي، ثم تعليمها وتطبيقها عن طريق أنشطة التعليم والترية. ومن وجهة نظر الفردية والميكانيكية اللتين يتم تبنيهما عالمياً واللتين يعتران الطبيعة، هي أيضاً ميكانيكية، فسوف نرى في النهاية تدمير الحياة التكاملية للمجتمع بأكمله بدلاً من أن يكون لصالحنا كما كان مفترضاً. ومن خلال هذه العملية، تسببت في تدمير نظام الحياة ذاتاً. إن تقنياتنا لا تعمل بانسجام مع تقنيات الأرض. نحن نرغم الأرض على الإنتاج فوق طاقتها ومخالفة لقوانينها الطبيعية. وحيث أننا افتقدنا قدرتنا لاستحضار قوى الطبيعة والتودد لها، أصبحنا بالعنف والقوة نفرض أساليب ميكانيكية على العمليات الحيوية. ونتيجة لذلك، أصبحنا نعيش الآن في عالم تتدهور خصوبته تدريجياً، عالم تم إفساده، إنه أصبح علماً فاقداً

لثقافته. لقد فرطنا في خصائص العالم المتأثرة الواحة للحياة. إن نتائج هذا التفريط، هي التي نعانيها الآن من خلال الأزمة البيئية، وهي أكبر بكثير من الأزمة التقنية في أعمق مستوياتها. إن موقع الفردية وتشكيل العالم من خلال "الذات الدنيا" هي أزمة تتعلق بالمعنى والإدراك اكتسبناها في غياب المعنى والإدراك الواعي الكوزمولوجي الذي حدث مع نهاية مرحلة السينوزويك المنقضى. وعلى مستوى الأساسي، فإن الدفاع عن البيئة هو دفاع عن الكون وليس دفاعاً عن جمال الطبيعة فقط (إيفرندن 1985, Evernden).

المنشأ الأول: العالم الشخصي كعلاقة كلية

عند تفحص النظريات الاجتماعية والسياسية الغربية وتركيزها الشديد على النمو المستقل للأفراد، يجد المرء دون مفاجأة، بأن النظريات والممارسات الغربية تركز على العالم الشخصي وتعزز المفهوم الذي يتضمن مواصفات "الذات الدنيا" لقد جادلت بشدة من خلال أعماله ومؤلفاته الخاصة في مجال علم النفس النقدي (أوسليمان 1990; O'Sullivan, 1984) في سبيل توضيح أن العالم الشخصي في مستوياته العميقة، ما هو إلا كليات وعموميات مترابطة. وبالنسبة لي شخصياً، فإن الفكرة الأساسية وراء الفرد ككليات مترابطة، هي عدم وجود إحساس للفرد دون الإحساس بوجود المجتمع. والتطور الشخصي ما هو إلا عملية شاملة للعلاقات الديناميكية المعقدة المتشابكة من التنوع والذاتية والمشاركة.

ولكي نبدأ النقاش حول تطور العالم الشخصي ولكي نشمله داخل القالب الاجتماعي فلابد لنا من تقديم الفكرة العامة عن التبادل، أما أفكارنا الخاصة في هذا المجال مستوحاة من أعمال الفيلسوف (جون ماكماري 1961; John MacMurray, 1957) الذي يعتقد بأن النمو والتطور الشخصي يشمل نوعاً من التبادل حيث يسلك الشخص مسلكين في آن واحد هما أمراً ومأموراً أو فاعلاً ومفعولاً.

لقد عرفنا من خلال الأبحاث الحديثة في مجال النمو بأن الطفل الصغير يشترك في علاقة تبادلية مع مربية مما يعطي للملاحظ شعوراً بوجود الإحساس المشترك بين الطفل ومربيه. وعند إنجاز هذه العملية بنجاح يبدو نمو الطفل مزدهراً وتظهر عليه علامات الارتياح. ونحن كأشخاص، يبدو أننا في حاجة ماسة إلى الشعور بمثل هذه العلاقات التبادلية والتعرف

عليها. وفي غياب هذه الناحية من نواحي النمو الاجتماعي خلال مراحل غونا المبكرة المشهورة، تظهر على تطورنا علامات الانهيار والتصدع ذات النتائج للمدرة. ويدعو أن البشر مجبورين نحو المشاركة العاطفية والوجدانية وحب الانتماء الممكن. ويعني الانتماء هنا المعاشة المشتركة بين شخص وآخر في أعمق مستويات الذاتية. ولعلّه من الواضح، بأن كل سلالة تحمل في ذاتها قانوناً. يشير إلى مسؤولياتها في تعزيز العمليات الحياتية الخاصة بها. ونحن أيضاً واعين جداً بأن هناك وعي مشترك بين السلالات يعدّنا من البدايات الأولى على الانفتاح على حياة كونية أوسع من العالم الشخصي أو عالم السلالة الواحدة. إن الشعور بالارتباط مع كل قوى العالم هي مصدر أولي لكل جوانب تطورنا اللاحق. إنني أصنف هذا كحق أولي منذ الميلاد أو هي البراءة حيث تقف كل قوى الكون لتساعدنا خلال هذه الرحلة الرائعة التي نسميها هبة الحياة. إننا في عالمنا الحديث قوضنا رؤيتنا نحو جودة العلاقات العميقة لكل الحقائق التي تبناها السكان الأصليون والذين يقولون "كل علاقاتي هي علاقاتنا جميعاً" مع أنه من المهم جداً، أننا في إطار سلالاتنا قد اقتصرنا رؤانا على تقديم كل جوانب الحياة. وحتى لو كانت الأسرة الإنسانية، في كل مظاهر سلوكها، تركز جهدها لتطور الحياة والحفاظ عليها، فنحن لازلنا مدركين لما يسميه (تشيلس جليندينج 1995 Chellis Glendinning) "القلب الأول" الذي يضعنا في عمق وعرض السياق الموسع لكل من الكوكب والكون بأكمله.

ويساعدنا (ستانسلاف غروف، 1985 Stanislaw Grof) على فهم هذا المنشأ بتقديم خارطة تتبعية لعملية غونا وتطورنا. ويتحدث "غروف" عن خارطة توضح نحو مرحلة ما قبل الميلاد. وفي مراحل طفولتنا الأولى المبكرة يكون تطورنا عن طريق الغذاء الذي يقدمه المربون والذي يعطينا بدوره شعوراً بالأمن والانتماء في هذا العالم الذي يعطينا الثقة الأساسية والإيمان بعمليات الحياة، حيث يكون الوعي بأنني أنا موجود في وعينا نحن جميعاً. وإذا سارت الأمور سيراً جيداً خلال مراحل الميلاد وبعدها مباشرة، يكون درس استحداث واكتشاف شعور الانتماء والارتباط قد تم استيعابه ويمكنه دفع التطور اللاحق والتقدم به. وخلال المرحلة الثانية من النشوء أو المنشأ. هناك إمكانية لتطور الهوية الذاتية والاعتزاز بها إضافة إلى تطور المركزية ووضوح القدرات ومنها إمكانية ظهور "أنا المذكر"، وهذا ما أعنيه

بتطور العالم الشخصي. إن إطار نمو العالم الشخصي يشمل تركيبات الحاجة حتى يمكننا أن نمو وتتعلم ونؤدي وظائفنا جيداً ونحقق مطالبنا اليومية ونشارك بفاعلية في الحياة الاجتماعية.

إن المرحلة الأخيرة تساعدنا على أن نطور الإدراك الواعي الذي يسمح لنا بتكوين رؤى ومعان من الحالات غير الاعتيادية للإدراك. إنه الضمير الواعي الذي يسميه (غروف, Grof, 1985) "بالضمير غير الشخصي" ويصفه "وكأننا جميعاً في شخص واحد". إن الوجود متحد حيث تكون الذات عالماً لوحده ويكون العالم ذاتاً لوحدها. إنني سأطلق تسمية "مستوى غير الشخصي في الضمير الواعي" "الذات الكوزمولوجية". ويجب أن نعي جيداً هنا، أن كل هذه الحالات يمكن ويجب أن نستشعرها ونلكرها ونغيرها على كل مستويات نمونا من الطفولة المبكرة إلى مرحلة النضج الكامل. وعلى سبيل المثال، يجب أن لا نضلل القارئ نحو التفكير بأن المرحلة الأخيرة التي يتحدث عنها "جروف Grof" بخصوص "غير الشخصي" هي ببساطة عبارة عن عمليات مراحل النضج. توجد أدلة مؤكدة على أن الأطفال عادة ما يكونون على قدر هام من الشعور بما نسميه "غير الشخصي". إن وجود ثقافات السكان الأصليين في العالم الطبيعي، تم وضع أساساً في إطار إحساس كوني عميق. إن مباركة "أومها Omaha" هي مباركة الميلاد التي تقدم المولود الجديد إلى الكون. لقد تشرفت بحضور مناسبتين، قام "توماس يوري" فيهما بإعطاء الطفل اسم التنصير وقراءة ابتهالات صلوات "أومها" وكانت ابتهالاته كالتالي:

اسمعي أيتها الشمس ويا أيها القمر والنجوم
اسمعوني يا كل الموجودين في السماوات
إنني أتوسل إليكم بالإنصات لي
إنه بيننا جميعاً لقد ظهرت حياة جديدة
إنني أتوسل لكم بالموافقة والقبول
مهذوا له الطريق. مريحاً. لعله
يصل إلى ذروة الهضبة الأولى

اسمعوا يا أيتها الرياح والسحب والأمطار
والضباب، جميعكم يا من تتحركون في الهواء
والفضاء. أتوسل أن تسمعوني إنه في رحابكم ظهرت حياة جديدة
مهدوا له الطريق. لعله يصل إلى ذروة الهضبة الثانية
اسمعوني أيتها الهضاب والوديان والأخار
والبحيرات والأشجار والأعشاب
جميعكم اسمعوني. إنني أتوسل إليكم
أن تسمعوني
إنه في رحابكم قد ظهرت حياة جديدة
اجعلوا غسله جيداً. مريحاً. لعله يصل إلى ذروة الهضبة الثالثة
اسمعوني أيتها الطيور صغيرة وكبيرة
التي تطير في الهواء. اسمعوني
أيتها الحيوانات صغيرة وكبيرة
التي تتمختر في الغابات. اسمعوني
أيتها الحشرات التي تزحف من خلال الأعشاب والمخابئ والجحور تحت الأرض
إنني أتوسل إليكم لتسمعوني
إنه في رحابكم ظهرت حياة جديدة
مهدوا له الطريق. مريحاً. لعله يصل إلى نهاية الهضبة الرابعة
اسمعوني يا كل من في السماوات وأنتم
يا كل من في الفضاء ويا كل من على الأرض
إنني أتوسل إليكم لتسمعوني
إنه في رحابكم قد ظهرت حياة جديدة
إنني أتوسل إليكم بالقبول والمباركة
مهدوا له الطريق. مريحاً. لعله يسافر إلى وراء الهضاب الأربع.

الصدمة والأضرار والعنف. عرقلة المنشأ الأول

إنه لمن الضروري جداً أن ندرك جيداً، بأن أي إساءة للمنشأ الأول في عملية النمو، سوف تكون لها تبعات مدمرة على نمو الإنسان، إن العرقلة التي تنتج عن التصدع في علاقات الترابط قد تؤدي إلى صدمة وضرر لنمو الإنسان. إن جوهر الضرر النفسي يكمن في تجريد الفرد من السلطة وحرمانه من الاتصال بالآخرين (هيرمان 1992, Herman). إن الآثار السلبية التي يعاني منها الناس كنتيجة لتدهور الأوضاع في المنشأ الأول، أصبحت الآن مفهومة في الدراسة التي تسمى، "أعراض صدمة ما بعد الميلاد". وتوجد خلال العقدين الآخرين دراسات مفصلة وأبحاث كلينكية على الضحايا تركز أساساً على الضغوطات الناتجة عن أضرار الصدمة. إن التشتت والانفصال خلال مرحلة المنشأ الأول هما نتيجة للضغوطات النفسية الناتجة عن أضرار الصدمة الأولى التي تنتج بدورها عن العنف والاعتداء على الأطفال وأوهان القتال والإرهاب السياسي والتدمير البيئي. الاختراق هو العنف تحت أي قناع من الأقنعة المتعددة التي يرتديها، ونحن الآن بصدد إدراك العموميات والتشابه بين ضحايا الاغتصاب الأحياء وبين قدماء المحاربين، وبين النساء المسحوقات والسجناء السياسيين، وبين الأحياء من ضحايا معسكرات الاعتقال الكبيرة التي أنشأها الجبابرة الذين يحكمون الأمم وييم الأحياء من معسكرات الاعتقال الصغيرة للمخبة التي أنشأها جبابرة مائلون في البيت (هيرمان 1992, Herman). إننا الآن بصدد إدراك أن الحضارة الغربية عبر تاريخها قد خلقت هوة كبيرة في العالم الطبيعي في كل مظاهره من غير الإنسان. ونحن كبشر نأسي الآن على نوع من الإدراك يجعلنا نستشعر عظمة الأهمية لمحمل حياتنا التي تكمن في الارتباط بالعالم الطبيعي. ويزودنا العالم النفساني المناصر لصوت المرأة (تشيليس غليندينج Chellis Glendinning) بالإحساس بمدى ومجال الارتباط وكذلك الإحساس بمعنى الضياع الذي يظهر نتيجة لفقدان الارتباط التاريخي.

"ولكوننا مخلوقات ولدنا لنعيش ونبقى في مشاركة مهمة مع العالم الطبيعي، فإن اختراق هذه المشاركة أو عرقلتها تشكل أساساً ظهور أضرار الإصابات الأولية. وهذه الإزاحة المنظمة للبشر من حياتهم، ومن مشاركتهم السابقة المفترضة والمثلقة مع العالم الطبيعي، من الأجزاء الدقيقة لنسيج الأرض، إلى الفصول الأربعة والشمس والنجوم التي تحمل الرضع خلال الأنهار باحثة عن ضالتها "اللعبة المقدسة" الممتثلة

في وفود وطاقة قوة الحياة. إنه لمن التسوية بمكان، أن يتم في العالم الغربي وبصورة تدريجية بطيئة ترويض النباتات والحيوانات أولاً. ثم وبمعدل مكثف ظهرت الحضارات الكبيرة ثم تطورت بعد ذلك المجتمعات التقنية بمعدلات سلبية، حتى لتصبح أنت وأنا نستطيع العيش لمدة أسبوع أو شهر بدون استنشاق رائحة الأشجار أو مشاهدة ظهور وأفول القمر أو رؤية حيوان في الوباء أو على الأقل إدراك ترابط العلاقات بين مصائرهم ومصائرنا. إن الإصابة الأصلية التي نعانيها هي عدم تقديسنا إلى الطبيعة، سواء بوعي أو بدون. والسبب هو أننا لا نعيش في عالم طبيعي. إنه إبعاد وإزاحة نفسية. إنه نفى موروث في الحياة الحضارية. إنه في الواقع تغريبنا وتشردنا وضياعنا. (غليندينج، Glendinning، 1995؛ 64).

إن الصدمة والضرر الذين تم وصفهما هما نتاج الإحساس بالضيق والتشرد الذين تحدث عنهما "غليندينج" سابقاً لا يمكن تجاهلها في نقاشنا هذا حول الضغوطات الناتجة عن الصدمة والضرر الأولي. نحن نحاول إعادة الإحساس بالضيق الذي نعانيه بسبب انفصالنا عن منشأنا العميق وتربيتنا الأولى التي يقدمها العالم الطبيعي للبشرية في رحلتها "رحلة الحياة". إنها علاقة المشاركة التي تعتبر تريباً أو تطبيعاً مضاداً للسم الذي يصاحب الذات المغلقة لإنسان ما بعد الحديثة. ويتطلب ذلك توسيعاً لآفاق مناحي غونا وتطورنا لتصل حدود الذات البيئية.

التعليم من أجل وعي كوني: تنمية الذات البيئية

إن علاقتنا مع العالم مبنية على أسس التكامل من خلال الاندماج المتين بدلاً من تشييد الحدود الذي يعتبر تحدياً للذات الدنيا المغلقة لإنسان ما بعد الحديثة. وبالتحرك إلى ما وراء الذات الفردية أو المطالب الذاتية الدنيا إلى ذات مشاركة تتطلب إحساساً مكثفاً للذات التي سنعرّفها "بالذات البيئية". ستصل إلى الذات البيئية التي تتكامل مع أبعاد التنوع والذاتية والمشاركة. إن هذه الذات البيئية يمكن تحقيقها بدنياميكية من خلال عمليات التوحد مع الآخرين والانتماء إليهم، وعليه فالذات البيئية هي عملية توحد وانتماء. ويقترح (ووروك فوكس 1990، Warwick Fox) وجود ثلاثة أنواع عامة من القواعد لاستيعاب المشاركة والتي يمكن الإشارة إليها في إطار التوحد البيئي. هذه القواعد للتوحد تتم الإشارة إليها، بالشخصي والكونسي وما هو متعلق بعلم الوجود "الوجودية".

الشخصية التي تركز على التوحد والهوية تشير إلى خبرات المشاركة الاجتماعية للجماعة مع كينونات أخرى مثل المدارس والنوادي والبلدان والأمم والقارات. التوحد والانتماء لا يشير فقط إلى الوجود المادي للموس مثل الأصدقاء والآباء والأقارب والحيوانات المنزلية وغيرها ولكنه يشير أيضاً إلى عملية التوحد مع الآخرين كشيء شخصي لأننا نخوضها كجزء من كينونتنا وأي هجوم على سلاله من نتوحد معهم نعتبره هجوماً علينا شخصياً (و. فوكس 1990 W. Fox).

إن التوحد أو التماثل العاطفي العميق المبني على الذات يختلف عن التوحد المبني على الوجود والمفاهيم لكونية. وتعريف الأخير كتوحد "غير الشخصية" بمعنى أنه لا يركز على الذات. إن علاقات الهوية المتبادلة لا تؤدي وظائفها على مستوى اتصالات أو علاقات هذا الشخص أو ذاك أو حتى تلك المؤسسة. إن التوحد أو تحديد الهوية المبني على الوجود المشترك أو غير الشخصية مع شخصيات أخرى يشير إلى الخبرات المشتركة والعمومية. ومع كل ذلك يمكن إحداث مثل هذا التوحد عن طريق التحقق من الحقيقة التي تفيد بأن الأشياء هي كما وصفها "ووروك فوكس" في أنها التوحد والهوية المبنية على الوجود ويوضحها كالآتي:

"إن الفكرة الأساسية هي أنني أحاول الاتصال عن طريق الإشارة إلى التوحد المبني على الأساس الوجودي وهي الحقيقة. الحقيقة المدهشة حقاً، هي أن الأشياء تنطبع بذاتها لدى بعض الناس بكيفية جذرية، حتى أن كل الأشياء الموجودة تتضح في المقدمة طاغية على خلفية الصورة لعدم الوجود. إن البطلان والفراغ اللذين تظهر منهما المقدمة لحظة بعد أخرى. هما الإحساس بالخصوصية أو الطبيعة المتميزة لكل ما هو موجود، وهو في حد ذاته "الطبيعة" أو "العالم كله" الذي يتم تجريده والتعرف عليه ليس كعقبة خلفية مجردة مضادة لما تختم به هواياتنا وذواتنا المتميزة ويظهرون به أنفسهم ولكنه تعبير لإظهار الوجود "مثال ذلك مجرد الوجود" كما هو وجودنا نحن. ولعلنا جميعاً قد جربنا هذه الحالة من الوجود. إن هذا الإحساس بالمشاركة العمومية. وبكل ما في ذلك، فإنه ببساطة وفقاً للحقيقة لابد وأن تكون هكذا في لحظات معينة، إن الأشياء هكذا شيء خير من لا شيء. إن ذلك مدهش حقاً (و. فوكس 1990: 251 W. Fox).

إن هذا النوع من الهوية يمكن تحقيقه من الجميع تقريباً في حالات نادرة. غير أن الحصول

على هوية وجودية مستمرة وعلى المدى البعيد ، لا بد لها أولاً من وجود مسار لتطور روحاني. إن هذا النوع من الهوية يتطلب انفتاح أقصى على كل الموجودات ويتطلب مستوى هاماً من التوحد أكبر من الاهتمامات ضعيفة الأفق للهوية الذاتية.

أما الهوية الكونية فهي التي تشير إلى تجارب المشاركة الجماعية والمجتمعية التي تظهر من الإدراك العميق للحقيقة التي تفيد بأننا وكل مظاهر الوجود الأخرى أننا إلى الوجود من حقيقة واحدة تتضح تدريجياً (و. فوكس 1990, W. Fox). إن هذا النوع من التحقق أو التوحد في الهوية يمكن تحقيقه من خلال التمازج والتآزر المعبر لعلوم الميثولوجيا والعلوم الدينية والكونية والكوزمولوجيا العلمية، ويشير (تيلهرد ديكاردين: Teilhard de Chardin 1959: 256) إلى توحد هذه الهوية الكونية على أنها عملية تجديدية لا نهائية:

إن الأبعد مدى والأكثر عمقاً هو أنه كلما زاد اختراقنا للمادة عن طريق المناهج المتنامية في القوة يوماً بعد يوم ، كلما كنا مطوفين ومرتبكين بتداخل عناصرها والاعتماد المتبادل لمكوناتها. كل عنصر من عناصر الكون يلوح إيجابياً من خلال العناصر الأخرى: يلوح من أسفل ذاته عن طريق الظاهرة الغامضة للمركب الذي يجعله كائناً موجوداً من خلال قمة الكل المنظم. ومن فوقه من خلال أثر اتحاد نظام الترتيب الأعلى الذي يمزجه. يسيطر عليه من أجل لهائته الخاصة (ديكاردين، de Chardin 1959: 265).

لقد قمنا بتعريف التطبيع والأهلية الكونية مع قصة الكونية. وتوجد آراء مختلفة حول هذه العمليات العميقة وعن العمليات المتجددة وتوحدنا معها في الهوية. إن هذا التعمق في العملية الكونية الكلية هو من الواضح مصدر للطاقت المائلة.

ويمكن ملاحظة هذا الاتحاد من خلال وجهات النظر العالمية لدى معظم السكان الأصليين. وكذلك الحال مع "التوذية Taoism" وهي ديانة صينية. وأيضاً مع الآفاق الشوشية الحديثة. (كاردين 1959, Chardin) و(بريجوجين مع ستيجرز Prigogine and Stengers, 1984) أو (جانتاش 1984, Jantsch) وهؤلاء قليل من كثير. إن الأكثر أهمية في أوقاتنا الراهن هو القصة الكونية التي اتضحت مصادرها في اكتشافات العلم الحديث ، ويعتبر تطور الشئ موضوع الاتحاد العظيم للعلم الحديث. إن هذه الخلاصة لا تعتبر خاتمة نهائية لقصة الكون. وحتى مع التيار القوي لوجهات نظرنا الحالية حول الشئ الكونسي،

فنحن لازلنا نعترف بأنه مع مرور الزمن سوف تكون هناك حاجة لتعبير وتعديل وجهات النظر تلك وخاصة حول المواضيع الحاسمة بالخصوص. إن ما نستطيع استخلاصه عقلياً في هذا السياق هو موقف ثابت أخلاقياً وعقلياً نحو الاتجاهات العامة حتى مع تحوير أو مراجعة بعض الخصوصيات المحددة.

نحن لازلنا نملك كل أسباب الاعتقاد بأن وجهات النظر الخاصة التي تبطل هذه الآراء ستكون متطابقة تماماً مع الفكرة العامة التي مفادها بأن جميع الكينونات في العالم ما هي إلاّ جوانب متعددة للحقيقة واحدة متحدة والتي أصبحت متنوعة بمرور الزمن. إن تبرير مثل هذه الثقة لا يكمن فقط في الحقيقة التي تقول بأن كل الدلائل الموجودة في جميع الأنظمة والمجالات العلمية تشير نحو هذا الاتجاه، ولكن تكمن أيضاً في الحقيقة التي تقول بأنه حتى في أكثر العلوم تطرفاً مثل "التي يمكن قياسها عملياً" والتي تتحدى نظراً العلمية الحالية توجد مثل هذه الإشارة نحو ذلك الاتجاه العام (و.فوكس).

إن موضوعنا الرئيسي ليس قصة النشوء بل هو آليات النشوء. فعلى سبيل المثال، ماهي العمليات التي تحدد التنوع في الكون مع مرور الزمن؟ (و.فوكس، 1990 - سوهانورز، 1989).

إن صورة هذا التعريف بالكون التي كنا نقوم بوصفها تحمل معها مطلباً تاريخياً غير عادي من السلالات البشرية. إن صعوبتنا الحالية هي أننا نتصور الكون ببساطة في أبعاده المادية فقط. إننا افتقدنا الانتباه إلى أن الكون منذ بدايته كان روحياً إضافة إلى أنه كان أيضاً حقيقة مادية فيزيائية. إن الدورة الكاملة لعملية النشوء كانت لتمكّن الكون من وجود تعبيراته في انبلاج الأشكال الحية وفي الأنماط المختلفة للوعي والضمير التي تظهر وتتجسد عبر امتداد أطراف الأرض. إن الأرض تتكامل مع ذاتها من خلال امتدادها الكلي في الفضاء وفي التسلسل الشمولي لتحولاتها عبر الزمن. إن المركّب الروحي الأسمى كان موجوداً منذ البداية مثله مثل كل أشكال الحياة التي كانت موجودة منذ البداية وأظهرت تعبيراتها في مراحل لاحقة. إن الكون الحالي هو تلك الكرة النارية في أوضح شكل لها. بينما تكون الكرة النارية هي الحاضر في شكلها الأصلي البدائي. إن حيز انحناء الفضاء العظيم يحمل جميع الأشياء مع بعضها البعض في احتضان متقارب إلى درجة تكفي لتكوين مركّب متكامل

للكون ، ومع ذلك فهو مركب مفتوح إلى درجة تجعل الكون قادراً على مواصلة الانبلاج والظهور. وفي هذا الإطار نحتاج لتحديد وتوضيح موقعنا في عرفان واستدراك جديد لهويتنا الكونية. إن الكون يتضح في ذاته وفي أسمى لحظات تألقه من خلال أنفسنا وكذلك في ملاحظتنا الأمرقية.

وإضافة إلى هذه الهوية الكونية، يستحق البشر كسالة ، اهتماماً خاصاً، ونحن غالباً ماتحدث عن أنفسنا كأفراد، كأمم وثقافات أو مجموعات عرقية. نحن نتحدث عن المشروعات متعددة الجنسيات أو حتى للمنظمات الإنسانية العالمية، غير أن هذا يختلف عن اعتبار أنفسنا كسلالات أو أنواع. إن مشاكلنا هي حقيقة مشاكل أنواع وسلالات، وهذا واضح في كل جانب من جوانب سلوك البشر وسماتهم. توجد صعوبة كبيرة في تحديد الكيفية التي يمكن بها أن نؤسس سياقاً فعالاً من أجل ازدهار وتماسك نخط بشري لوجودنا. ويمكننا التأكد من خلال شيء واحد، وهو أن مستقبلنا مرتبط دون انقصاص بمستقبل الحياة الشاملة للجميع الذي أتى بنا إلى الوجود، ويدعمنا في كل مظهر من مظاهر جودة حياة الإنسان. إنه يدعمنا ويمكننا من الإحساس الأخلاقي والعاطفي وفي مركزنا العقلية والثقافية وكذلك في الإحساس بالمقدس، مثلما يمكننا من الاستشفاء وتغذيتنا البدنية.

ويقدم كل من (سوم وبيري 1992, Swimme and Berry) سياقاً كونياً من أجل البقاء. أنهم يستعرضان رؤى وانتقادات تخص مرحلتنا التاريخية الراهنة. لقد غامرنا باستعراض الأفكار المتعلقة بأحلافنا التي بدأت منذ بداية الكون مثلما بدأ كل واحد منا وجودنا جميعاً منذ بداية الكون. ليس فقط تكويننا البدني أو الفيزيائي الذي بدأ مع بداية تأسيس الكون ولكن تكويننا الروحي بدأ هو الآخر في تلك اللحظة إضافة إلى التكوين الأخلاقي للكون. إن هذا التشكيل الأخلاقي محكوم بثلاثة مبادئ أساسية، هي التنوع والذاتية والمشاركة.

إن مسيرتنا الحالية هي في الواقع اختراق لكل مبدأ من هذه المبادئ الثلاثة. إنه اختراق لأكثر مظاهر الأصول، فبينما تكون الاتجاهات الأساسية للشئ نحو التنوع المستمر في الإطار العام لنظام الكون، يتجه عالمنا المعاصر وجهة الثقافات الذاتية للمفردة. إن هذا اتجاه موروثات الآلة وبجمل العصر الصناعي. إن هذا يتطلب تقنيات وعمليات ثابتة لا تباين فيها من التكاثر دون تضخيم أو تخفيف معانيها. وفي الإطار الأخلاقي المقبول، نعرف نحن بأن كل حقيقة

تتميز بخصائص فريدة وهي التي تقرر قيمتها المطلقة لكل من الفرد والمجتمع. وكلاهما يكمل الآخر، حيث يكون اختراق حقوق الفرد اعتداءً على المجتمع في ذات الوقت.

والالتزام الأخلاقي الثاني الذي ينتج عن العمليات الكونية، هو أن كل فرد ليس فقط يختلف عن أي موجود آخر في الكون ولكنه يتميز أيضاً بخاصية داخلية ارتباطية فريدة. إن كل موجود يحمل في أعماقه الذاتية السر الروحي منذ ظهور الكون إلى الوجود. وهذا ما يمكن تعريفه بالعمق المقلنس للفرد.

والالتزام الأخلاقي الثالث نابع من العملية الكونية حيث نجد أن الكون كله مرتبطاً مع بعضه البعض بطريقة تجعل وجود كل فرد موجوداً ويتم الشعور به عبر كل مدى الفضاء والزمان الكونسي. إن هذه القدرة على ربط مكونات الكون مع بعضها البعض يمكن الكم الهائل من تنوعات الكائنات من الظهور إلى حيز الوجود في تلك الغزارة الرائعة التي نلاحظها من حولنا.

الالتزام الأخلاقي المعاصر، هو أن هذه الرحلة تتواصل في المستقبل من خلال تكامل أنظمة الحياة المنبلجة على الأرض والتي أصبحت الآن مهددة بالانقراض. إن السقوط الأخلاقي الكبير في أيامنا هذه هو إغناؤنا لهذه الرحلة لأعداد كبيرة من ألع أعضاء مجتمع الحياة. إن الحقيقة المروعة لعصرنا هذا، هي أننا، وكما أشار (نورمان مايرز Normans Myers, 1984) إلى نوبة الانقراض التي يبدو أنها ستؤدي إلى أعظم نكبة منفردة لتوازن الحياة والتنوع منذ أول اضطراب للحياة الذي حدث منذ ما يقارب من أربعة ملايين سنة مضت. إن العمل والرعاية والطاقة التي استنفدت عبر اليايين من السنوات واليايين من التجارب التي لا نعلمها من أجل تكوين أرض رائعة كهذه التي أصبحت الآن نكرةً ويتم إبطاها في أقل من قرن من الزمان مما نعتبره تقدماً نحو حياة أفضل في عالم أفضل. إن علماً محطماً وعلماً من المعائب يبدو وأنهما استبدلا المواقع.

مجلس كافة المخلوقات: تعلم يكرس طقوس الهوية البيئية

إن مجلس للمخلوقات كافة يشير إلى قانون خاص للطقوس ومنظومة من العمليات والممارسات التي صممت لتبني هوية ذاتية أوسع نطاقاً. أنها الهوية التي سبقت

الإشارة إليها "بالذات البيئية" إن تنمية هذا الإحساس بالهوية من خلال الطقوس كانت مهمة العديد من علماء البيئة والنشطاء من أنصار حماية البيئة من خلال أعمالهم التي سميت "التفكير مثل الجبال": "بحر مجلس لكل المخلوقات (سيد وماكاي 1988 Seed and Macy). إن القيمة التعليمية لهذا العمل، تكمن في محاولته لتطوير الطقوس التي تُظهر الروابط الداخلية للإنسان مع العالم غير البشري. إن مؤلفي هذا العمل يشيرون إلى وجود طرق متعددة يمكنها أن تقدح الإحساس العميق بالهوية التي نشر إليها "الذات البيئية". إن طرائق تعزيز الخبرة المتعلقة بالهوية البيئية تمتد من الصلوات والشعر ومشاهدة البرية إلى العمل المباشر في الدفاع عن الأرض. لقد أشار الكتاب إلى أننا الآن في حاجة إلى تعليم فَعَالٍ من أجل تنمية هوية بيئية. إن التربية يجب أن تؤسس على رغبة مقصودة ومؤكدة في صدقها بإعادة الارتباط بين الطبيعة ومستويات الوعي العميقة بعمليات النشوء. إن الآتي هو وصف مقتضب لعمليات الهوية البيئية التي يطمح مجلس "كل الكائنات" إلى تنميتها مع عالم الحيوانات والكائنات الواسع من غير الإنسان.

إن بداية عمليات المجلس تشمل الانشغال بعدد من التدريبات الجماعية بهدف غرس وتدعيم نزعة الوعي لدى الإنسان في شبكة الحياة العامة لكل الحيوانات. إن هذا العمل قاده التأمل في "التذكر التطوري" وتبعته فترة في العصر الخشبي أو حياة البرية بقصد البحث عن الموجودات غير البشرية "حيوانات، نباتات، أثمار، جبال" التي يتم الشعور ببعض الارتباط معها والتي سوف يمثلها ذلك الشخص في المجلس. يطلب من كل مشارك أن يرتدي قناعاً أو نوعاً آخر من تمثيل هذه الكائنات. إن مثل هذا السلوك سوف يساعد المشاركين، عبر الأيام على تعلّم الانفصال عن التمرکز البشري المسيطر. ويبدأ المجلس اجتماعه مع منتصف النهار. وكل المشاركين أحيطوا علماً بأن اجتماعهم هذا سيعدهم لتحمل أعظم مسؤولية مقدسة. إنهم سيمثلون في المجلس كل أنواع الكائنات الأرضية ويتم تشجيع المشاركين على إدراك أنهم جَمَعُوا من أجل شن حرب ضدهم من قبل البشر.

إن دمار أنظمة حياة الأنواع والسلالات ودمار أفق وخصائص الغلاف الجوي للأرض، ودراسة ما يمكن عمله تجاه هذه الأشياء. وباستخدام التأمل والتفكير العميق ومتابعة الطقوس يمكن للمشاركين أن يتقبلوا داخل وعارج إنسانيتهم ، ويتعلمون كذلك كيف

يطلقوا من شعورهم بالذات من خلال استشعار تراب النجوم الذي يتدفق في شرايينهم
وبتذكر رحلة النشوء والارتقاء التي اتبعوها على مدى 4.5 أربعة بلايين ونصف سنة. في
شكل وجود عضوي. إن تعلم التخلص من الاشتراط الثقافي للذات وتعلم الشعور بالتداخل
المتبادل مع الطبيعية ، يحتاج إلى تحول جذري في الأنظمة التعليمية المعاصرة. لا توجد حدود
على أرض الواقع، فأنا هو أنت ونحن أيضاً أنتم.

عندما يتم تعريف النشوء. سيجتمع المجلس لغرض الاستغاثة عن طريق الطقوس الرئيسية.
وهنا تنادي الكائنات المجتمعة بعضها البعض ومن خلال بعضهم البعض إلى كل الكائنات
الأرضية ليخبروهم عن الأخطار التي تهدد الأرض وغلوفاً. ليخبروهم عن الأسف
والأحزان وخيبة الأمل وحُثهم على الاستنكار والرفض العملي.

وأخيراً يشرع المجلس في تدريبات مبدئية على ممارسة الطقوس والتأملات الموجهة.
وعندما يجتمع المجلس ثانية ، توجه دعاوى إلى بعض الحاضرين لارتداء هويتهم البشرية
والشروع في الاستماع نيابة عن البشر. إنها دعوة إلى الاستماع إلى 10 عشرة ملايين سلالة.
إنهم يريدون نقل مشاعرهم حول ما يجري إلى أبناء البشر وكذلك مشاعرهم حول كامل
الدراما البشرية. إن التعبير عن المشاعر هذه تلقى تشجيعاً من كل المشاركين. بعدها يعاود
المشركون الاجتماع كبشر ويسألون الأرض أن تفرضهم من الآن فصاعداً، لتمثيل مصالح
السلالات التي لا تحصى في تعاملاتهم مع بقية أفراد البشر.

إن هذه الطقوس الخاصة هي مثال محدود عن كيفية تنمية الهوية البيئية. ألها مثال عن
عملية تعليم الراشدين. إننسي لا أريد أن أترك القارئ بالانطباع الذي يجعله يعتقد بأن الميلاد
البيئي الشخصي هو مهمة تربية وتعليمية خاصة بالراشدين فقط. إننا متأكدون بأن الأطفال
لديهم قدرات هائلة للتوحد مع شبكة الحياة العامة ، مما يجعل الأهداف التربوية والتعليمية في
"التعلم البيئي" عملية تبدأ مع الطفولة وتظل مستمرة إلى نهاية الحياة.

جودة تعليم الحياة : رؤية تحويلية إيكوزوكية

أعمرني، ماذا تخطط عمله بحياتك المتوحشة والشمينة الواحدة؟

(Mary Oliver)

إن العالم الذي نجد فيه أنفسنا ونقضي فيه الأحداث البارزة لحياتنا يبعث إلينا بإشارات تنذر بالخطر. يجب أن نعرف بأن الكوكب الذي نقطنه هو في خطر. أصبح من الصعب في يومنا هذا أن نذهب إلى أي مكان دون أن نصدم باكتشاف الجرح العميق لعالمنا ولبنية نسيج حياتنا. إن التحدي الكبير الذي يواجهنا هو اكتساب الشجاعة لاعتناق هذا العالم واحتضانه في قلوبنا. إن مشاكلنا الحالية ليست سهلة للتحديد والمعالجة. نحن في هذا العالم الصغير (العالم الأول) يجب علينا أن نواجه نوعية الحياة التي أجنبناها أن نتحمل أيضاً، مسؤولية تدنسي نط حياتنا ونط حياة العالم الكبير بما فيه عالمنا. إن النقطة الجوهرية في اقتصاد السوق العالمية الشاملة هي الفائدة، والهدف المهم والوحيد يتمثل في النمو الاقتصادي المعبر عنه في الناتج الوطني الإجمالي. وتقديساً للسلعة فقد बना هذا العالم لحلم الفائدة، في الوقت الذي ابتاعت فيه القوى العاملة في الغرب فكرة المستوى المعيشي، غير أن هذه الفكرة لا تمثل سوى جملة مقارنة لتخريك عما إذا كانت قدرتك الشرائية قد ارتفعت أو انخفضت في إطار مستوى الأجور. المستوى المعيشي لا يضيف شيئاً لنوعية الحياة. إن رؤيتنا الاقتصادية للسوق قد تركت بجعل ثقافتنا في أزمة مدلول وشعور بعدم حلها. ويؤكد (ميشيل لرنر، Micheal Lerner 1996) في ختام تحليله أننا تنوق أكثر إلى مدلول ومعنى الحياة. إن قيمنا الثقافية بارتباطها بالسوق الاقتصادية قد غمرتنا في تشاؤم عميق يجعلنا نطرح تساؤلاً عن وجود معنى أعمق وغاية أسمى للحياة فيما وراء الاهتمام المادي. النقطة الجوهرية لهذه النزعة المادية وتمجيد الاهتمام بالذات هي أننا في عالم يسوده لا مبالاة بالذات (لارنر 1996 Lerner). عندما يُسأل الناس للتفكير ملياً في حياتهم، فإن من اللذئش أن ما يشيرون إليه هو حقاً مهم. فالاستهلاك لا يشكل أولوية لديهم. أكثرية الأشياء التي يستر الناس أن لها مدلول في

حياتهم تتمثل في الممارسات الدينية، الحوار، الأسرة، ولم تشمل الجماعة، المسرح، الموسيقى، الرقص، الآداب، الرياضة، الشعر، الحرف الفنية والإبداعية، التعليم وتذوق جمال الطبيعة (ديورينغ 1992). غير أنه من الواضح أن شريحة واسعة من الناس، حتى في عالمنا الغربي المستهلك، هي مستاءة ونافرة من التنوع وكثرة السلع الاستهلاكية. وقد أدى ذلك، في شمال أمريكا وغيرها، إلى الميل نحو الاهتمام بالحقوق السياسية والإنحرافات الفاشية. ويجذر (ميشيل لارنر 1996) بأننا سنفتقد لبعض المفاهيم الهامة حول الحاجات الجوهرية للناس، إذا ما صرفنا النظر عن فهم الحقوق السياسية في الوقت الحالي. لاهو ولا أنا يمكننا غض النظر عن ما يميز طبيعة الاتجاه العميق نحو كره الأجانب، والعنصرية العرقية، وعنصرية ما بين الجنسين، ولقد زادت قوة هذا الاتجاه في يومنا هذا. وبالرغم من ذلك، فإن الفهم الراشد لهذه الحقوق يوصلنا إلى جوهر الأهداف المعنوية ويمكننا من إدراك أسباب فشل الكثير من الحركات الاشتراكية الديمقراطية في إلهام تصور الشعوب.

ورغم الصعاب، فلقد أنجزت الحقوق السياسية نجاحاً باهراً، لأنها كانت قادرة على إقناع شريحة واسعة من الناس بأن برامجها ستحقق حاجاتهم الجوهرية وتزيل في نفس الوقت مخاوفهم. إن الحقوق السياسية قدّمت للناس برنامجاً منحهم إحساساً بالاهتمام بالآخرين، وبالجماعة ككل وهي حاجة عميقة حقاً. وفي نفس الوقت، فقد اندرجت هذه الحقوق في إطار البرنامج الليبرالي الجديد لاقتصاد السوق الحر الذي ألقى مفاهيم سياسة المجتمع المستقر على مستوى الحياة اليومية (جيدنس 1994).

وانطلاقاً من إطار سياسات تقدمية ومعانسي اجتماعية غير محدودة، لا يجب ربط قيم الاهتمام والحرص بالمجتمعات القمعية. إلا أن هذا لم يتحقق. يعتقد أن سبب ذلك يعود إلى ذوبان الحل الديمقراطي الاشتراكي في إطار السوق التنافسية، ليصبح بذلك جزءاً من نمط حياة جديدة بدلاً من أن يكون متضمناً لها. إن المعايير الجوهرية للسلوك الفردي في السوق قد سيطرت مؤخراً على معايير الوعي الاجتماعي المتضمنة في البرامج الديمقراطية الاشتراكية. وقد استنتج (لارنر 1996) أن مختلف أصناف الليبرالية كانت غير قادرة على فهم تنامي الفاشية خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، ولازلنا غير قادرين على فهم الحركات اليمينية في العالم المتطور في أواخر التسعينيات. وعندما يتمعن "لارنر" في

الحركات التقدمية اليسارية، فإنه يرى عجزاً مماثلاً لأن السياسة اليسارية غامرت كثيراً باتخاذ مواقف منافية ومعارضة لليبرالية. وهو يرى بعض خطوط التشابه بين هذين النقيضين. ويعتقد أنه في الأوقات التي اكتسب فيها اليسار شعبية قصوى، انكب اهتمامه حول أبعاد أنشطته السياسية، وهو إلى حد الآن لم يدرج في نظريته فهماً لشرعية الحاجة للاعتراف والرعاية، وأقل من ذلك كثيراً التوق نحو المعنى الأخلاقي والروحي.

ومن خلال الأبواب التمهيدية السابقة لهذا الكتاب، توصلت إلى الاستنتاجات نفسها. وعند مناقشة الحقبة الأخيرة لفترة السنوزيك، وهي فترة انخراط تاريخي تشبه تماماً ما نعيشه نحن الآن، لاحظت أن كل التقاليد السياسية المكتسبة تظل قاصرة عن الإيفاء بمطالبات العصر. نحن بحاجة إلى رؤية سياسية جديدة تشمل على ما يسميه (لارنر 1996 Lerner) سياسة الأمل والمثل. وبالرغم من أن سياسات المثل هذه يجب أن تتألف من الاحتياجات الأعمق للمجتمع الإنساني، إلا أنها ستفشل بسرعة في تحقيق ذلك إذا لم تشمل وتحتضن المجتمع المريض لكوكب الأرض، وكيف تمثل الإنسانية جزءاً من منظومة كاملة تشكل النسيج الحياتي. يجب علينا أن نجعل هذا العالم ينسجم مع المجتمع البيولوجي المريض وإدخاله أكثر في نسق حتمي، وهذا يتفق مع ما حددته (توماس بري 1989 Thomas Berry) في مبداه الحادي عشر.

نحن بحاجة إلى رؤية تحويلية إيكوزوكية، يجب أن تتحد قلوبنا مع العالم وأن ندافع عنه كأنه جزء منا. واليوم يجب أن نفهم أن عالمنا يتضمن داخله ذاتية وباطنية عميقة تجعلنا نسلم بوجود ما يسمى "أنيماموندي" *"anima mundi"* (روح العالم)، إن هذا العالم مقع بالروح وهو بالنسبة لنا منبث أولي يسمح لنا بالدخول والنمو عبر نهر الحياة. وانكب عالم النفس "مهالي سيكسزيمهالي" (Mihaly Csikszentmihalyi) لمدة تزيد عن عقدين من الزمن في دراسة الظروف التي تجعل حياة الناس سعيدة وموفقة. وقد وصل مهالي من خلال دراسته الموسعة إلى استنتاج أمر يراه واضحاً، وهو إن المال والاستهلاك لا يمثلان معياراً مؤسساً للدرجة

* أنا لا أستخدم هذا المصطلح بالمعنى الذي أستخدمه (يونج Jung) وكتاب حديثون آخرون على الروح. أنظر على سبيل المثال (سارديلو، 1995 Sardello).

السعادة والتوفيق في الحياة، ويعتبر إنجازاً مثالياً في مجال "نوعية الحياة" (سيكسنتماليي Csikszentmihalyi 1990; 1993; 1997). والتعليم من أجل نوعية الحياة هو السبيل لحياة ملؤها الحيوية والسعادة، وما يعرفه مهالي "بالتدفق". التدفق هو روح الوعي التي توصلنا إلى أعظم درجات التركيز، إلى غاية "الامتصاص أو التشرب المطلق". هذا النمط من التشرب هو حجر الأساس لتطوير تجارب ذات جودة لحياتنا (سيكسنتماليي Csikszentmihalyi 1990). أفضل حياة ممكنة هي تلك التي تعي حاجات الإنسان التي تكرم التنوع، وتكرم فردانية الذات كما تحترم الجماعة في داخل الجماعة الإنسانية وتتسع لتبلغ أعماق حياة الأرض والكون ذاته. ويشير (أنتوني جيندنز Anthony Giddens) إلى هذا التوجه بـ "سياسات الحياة" (جيندنز 1994; 1991). إن توجه "سياسات الحياة" لـ "جيندنز" يطور فكرة "كيف يجب أن نعيش؟" في النمط ما بعد التقليدي، والذي من خلاله سترتقي أشكال الحياة المعنية إلى مستوى التحقيق الذاتي في إطار الاتكالي المتبادل الشامل. هذه الأنماط من الاهتمامات هي التي سنتلقت إليها الآن.

احتياجات الإنسان: تصور لقانون طبيعي

إن فكرة القانون الطبيعي ترتبط بتصور كون منظم. ويمكن فهم هذا التصور بإدراك نظام يتضمن تنابع وتكرار الظواهر الطبيعية، ووجود دورات من التفاعلات والعلاقات البيئية ضمن العالم الطبيعي يمكن التنبؤ بحدوثها. إن الفكر الغربي ومنذ عصر أرسطو Aristotle تضمن تصورات متعددة عن الطبيعة، كان من بينها تصور الطبيعة كمصدر للعدالة، رغم وجود مفاهيم تشريعية قائمة تخص موضوع العدالة. لقد وجدت نظريات القانون الطبيعي هذه، بناءً على الأسس الفلسفية اليونانية القديمة. ومنذ عصر النهضة الأوربية استُخدمت هذه النظريات كدرية لتأسيس المذهب السياسي الليبرالي. ويوجد الآن انبعاث لهذه التوجهات في مسارات تفكير المعرفة المعاصرة (رنس Runes 1955). وبالنسبة "لأرسطو" فإن الإنسان عليه أن يدرك، من خلال الملاحظة ومحاكاة الطبيعة ومساعدتها، ما هو طبيعي وما هو تابع ومطابق لنظام الطبيعة. ويمثل الحق الطبيعي تماماً في إدراك أن العدل هو الانسجام التام مع نظام الطبيعة. وبالتالي يستند إلى قاعدة موضوعية ثابتة ومستدامة (ويئر Wiener 1973).

إن القانون الطبيعي والنظريات السياسية في المعتقدات الغربية هي شكل من القانون الطبيعي والتبرير العقلاني التي تم تبنيها كأساس للنظام الأخلاقي. وبالرغم من أن هذه التطورات تم استخدامها كمصدر لتعزيز الوعي بالنظام المؤسس على تسلسلية السلطة فقد تم استخدامها أيضاً لتبرير إجراءات تعسفية لتظهر وكأنها إجراءات طبيعية. (وعلى سبيل المثال، يعتبر نظام الرق والعبودية جزءاً من النظام الطبيعي لدى أرسطو) يجب عدم التخلي عنه. إننا سنعتمد هنا منظور قانون طبيعي يتسم بالخصب والديناميكية والوعي للتغيرات الناجمة عن التطور. إننا نبدأ هذه المسيرة معتمدين على منظور القانون الطبيعي الذي طوره (روبرتو مانجابهيرا أنجر Roberto Mangabeira Unger). من خلال عمله (المعرفة والسياسة Knowledge and Politics 1975) الذي يبرز فيه موقفاً جلياً حول منظور القانون الطبيعي غير الجامد.

ولا يمكن للإنسانية قاطبة ولا لأي فرد منها أن يترك جوهر التاريخ أو يدرك مسوته، إلا أن التجربة الشخصية المفردة، هي في الواقع تواجه مجموعة معينة من المشاكل للمقدمة والترابطة ببعضها والتي تظهر من خلال التعاملات الفردية مع الطبيعة ومع الآخرين ومع الذات وما دامت المشاكل والسبل المثالية في التعامل معها، كلاهما متواصلين في الزمان والمكان، فيمكن للفرد إذاً أن يتكلم عن طبيعة إنسانية وسحر يشمل الكون. رغم أن الاستمرارية لا تعني بالضرورة الديمومة والاستمرار (أنجر Unger 1975: 215).

إن توجهاتسي، وهي شبيهة بتوجهات "أنجر" تأخذ موقفاً عن قانون طبيعي يعزز العمليات التطورية، وهي معطاة غير محدودة، وذات استيعاب تاريخي متطور مع الزمن. وسنناقش الآن أسباب تبني هذه التوجهات الفكرية.

إن فرضيتي الأساسية التي أناقشها في هذا الفصل هي أن التعليم للتناغم مع نوعية الحياة يجب أن يؤسس على حاجات الإنسان الحقيقية. وعندما نتفحص الحاجات الأساسية الواقعية للإنسان، وتأمل عما يمكنها أن تكون، يجب علينا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحاجات نابعة من أعماق طبيعتنا. ويذهب (توماس بيري، Thomas Berry 1988) بعيداً ليقول بأن البنية المعمقة لحاجتنا هي جزء من عمليات أوسع تحدث في كوكب الأرض وعليه، بل وتمتد أكثر من ذلك لتشمل الكون محمله. وفي نطاق كوكبنا هذا، توجد

تركيبية معقدة ورائعة في رموزها الجينية، ومتداخلة فيما بينها إلى درجة تجعل كل رمز يرتبط بغيره ويعتمد على الرموز الأخرى. إن الحقل الثقافي الجيني للإنسان يتيح للنوع البشري حرية تطوير السبل النسي تمكنا من تكوين هوية وحيدة من نوعها عبر الزمان والمكان. وإضافة إلى ذلك، فإن الرموز اللغوية الثقافية تمكنا من نشر أنشطة النوع البشري ونقلها إلى غورنا من خلال اللغة والخيال. هذه العملية الخلاقة البديعة نطلق عليها تسمية *ثقافة الإنسان*. إن الرموز الثقافية هي جزء فعال من طبيعتنا، وهو ما توصلنا إلى تعريفه بالطبيعة الثانية ويمكن ملاحظة فعالية الرموز الثقافية من خلال تنوع الأنماط السلوكية والأنشطة المتنوعة النسي تمارس في بعض المستويات الثقافية المتطورة. وكذلك من خلال التطورات التاريخية لمراحل الثقافة الإنسانية السابقة النسي منها، حضارات العصور الحجرية القديمة والحجرية الحديثة أو الكلاسيكية وكذلك عصور العلوم الحديثة وظهور العصر الإلكتروني.

إنه في أي وقت محدد من الزمن يعمل كل كائن حي في إطار بنية ذات حدود وإمكانات. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن قيود وحدود الطبيعة البشرية النسي نخضع لها. ويخضع جزء من بيئتنا لتطور زمني خلال أي وقت أو فترة زمنية. إن البنى الأساسية للأنظمة وأصناف الكائنات الحية تحمل بصمات الماضي النسي تمكن العادات الطبيعية التلقائية من الكينونة من خلال بنية الكائن الحي في إطاره التاريخي. ويسمى (روبرت شيلدراك، 1994 Rupert Sheldrake) حضور الماضي في الحاضر المجال المورفوجيني* (أو التشكلي). وما يقصده "شيلدراك" هو انعدام وجود قوانين مقولة أو نهائية للطبيعة. إن جودة قوانين الطبيعة رائعة وغير محدودة وفعاليتها مثيرة، وهذا ما أوصلنا إليه معرفتنا الحالية وما ستؤكد استنتاجاتنا المستقبلية. وعلى الرغم من أن كل الأنظمة الحية والكائنات تتبع نماذج تاريخية ذات ضوابط وإمكانات طبيعية، فإنها تقوم بذلك ضمن نظام تطوري مفتوح مما يسمح بالإبداع والاستقرار في آن معاً. ويتسم هذا الإبداع بعدم الخضوع للنزوات والاستبداد. وحتى في إطار العمليات الإبداعية يمكننا ملاحظة مواقع الاستقرار بسبب

*المجال الذي يتكون فيه الشكل (الشكل) والمورفولوجيا فرع من علم الأحياء يبحث في شكل الحيوانات والنباتات وبنيتها.

العادات الموروثة التي تراكمت عبر الزمن. وكلما تكرر نموذج أو نظام تطوري معين، كلما تعدد تكراره مرة أخرى. ويسلم "شيلدراك" بأن الحقل "الشكلية" (مورفيك) هي السبيل الذي تتكون من خلاله عادات أنواع الكائنات لتوارث وتبقى. ويقدم "شيلدراك" نظرية تطويرية فعالة للعادات تتضمن تفاعلاً للإبداع والعادات. ويؤكد بأنه دون الإبداع لن تنشأ عادات جديدة. وبالتالي فإن الطبيعة تتبع نماذج متكررة وتسلك وكأنها محكومة بقوانين غير قابلة للتطور. وعلى عكس ذلك تماماً، فبدون التحكم في تكوين العادات، فإن الإبداع سيصبح عملية فوضوية لا يكون فيها شيء مستقر إلى الأبد (شيلدراك، 1994). إنني كثيراً ما أؤكد من خلال هذا الكتاب، على أننا نعيش مرحلة تاريخية حاسمة تشمل الإنسان والأرض وتتميز بتحولات جذرية. إن بعض نماذج العادات التي ورثناها من الماضي أصبحت غير عملية في الوقت الراهن نتيجة للظروف التي نعيشها حالياً. ونحن مجبرين بالضرورة لاستحداث نماذج وأنماط حياتية جديدة تمكننا من البقاء أحياء وتتيح لنا فرص حياة مريحة ومستمرة. إنني أشعر بأننا غير قادرين على التعامل مع الأحداث التاريخية لحاضرنا من خلال الاستجابات السطحية التي نواجه بها المشاكل والصعوبات. إننا أصبحنا الآن على وعي تام بأن المعايير الغربية للتقدم والتطور لا تتوافق والمعايير الإنسانية التي تحافظ على البقاء بكيفية جيدة ولا المعايير التي تحافظ على ديمومة سلامة الأرض وبقيائها. ويجب أن تنكب مهمتنا على تعميق وعينا وإدراكنا للتطور بالكيفية التي تأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع لحاجات الإنسان.

التطور بالمعايير الإنسانية: نموذج فعال لحاجات الإنسان الطبيعية

إنني أعتمد كثيراً على النموذج الإبداعي للتطور بالمعايير الإنسانية التي اقترحها (مانفريد ماكس-نيف ومارتن هوبنهاين Manfred Max-Neef and Martin Hopenhayen 1989). وعلى القارئ أن يستوعب بأنني لا أستخدم هذا المثال كتصور نهائي لحاجات الإنسان، وإنما استخدمته لتوسيع وتعميق إدراك القارئ للتركيبة المعقدة لحاجيات الإنسان وكيف توفر لنا هذه الحاجات أساساً يسمح لنا وبممكننا من الفهم والاستيعاب الدقيق لنوعية الحياة. ويجب أن يكون الأمر واضحاً منذ بداية النقاش، على أن هذا النموذج يمثل مقترحاً

فقط ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون معالجة نهائية قطعية لاحتياجات الإنسان. وعلى أي حال فإن تقدم مفهوم جديد جذرياً لمعنى التطور، وفي ضوء ما يطرحه مقدموه بوضوح تام، من أننا نتسم بفقدان القدرة على التخيل الخلاق. ومن وجهة نظري الشخصية، فإن أصحاب هذه الفكرة، هم حقيقة يقدمون تصوراً جريئاً وخلقاً عن حاجات الإنسان، وسوف تكون حافزاً قوياً لبعض الأفكار التي أحاول أنا شخصياً تطويرها في هذا الفصل من الكتاب. إن شعوري بأهمية إنجاز (ماكسيف وهوينهاينر Max-Neef and Hopenhayen's 1989) منبسي على كون عملهم مكماً لتصورتي الشخصي حول التطور الاندماجي التكاملية. إن مفهومهما حول التطور يركز على تلبية حاجات الإنسان الأساسية، وتوفير مستويات متنامية من الاعتماد على الذات، وبناء علاقات عضوية مترابطة مع الناس ومع الطبيعة ومع التقنية المتجددة. وتكون هذه العلاقات على المستوى المحلي والعالمي وكذلك على المستوى الشخصي ومع المجتمع وعلى مستوى التخطيط والاستقلال الذاتي وكذلك على مستوى المجتمع المدني والدولة. ويؤكد كل من "ماكسيف وهوينهاينر" على أن أفضل مسار للتطور هو ذلك الذي يتيح أكبر قدر من التطور والجودة في نوعية حياة الناس.

وإحدى الفرضيات حول التطور بالمعايير الإنسانية، تؤكد على عدم التعامل مع احتياجات الإنسان على انفراد أو معزول عن بعضها البعض. بل يجب النظر إليها كمنظومة مترابطة ومتكاملة ومتفاعلة فيما بينها. إنه لمن الأهمية الحيوية أخذ الاعتبار بأن حاجيات الإنسان ضمن منظومته التكاملية لا تعتبر منظمة تنظيمياً طبقياً. وعلى العكس من ذلك، فإن تلبية حاجات الإنسان، هي في الواقع تكاملية ومتزامنة التفاعل وتبادلية التحقيق. لقد تم تصنيف هذه الحاجات ضمن محورين رئيسيين يوضحهما جدول رقم 8.1. وتمثل مصفوفة المحور الثاني الحاجات التي تتعلق بالقيم والحاجات اللامادية. ويظهر جدول 8.1 كيف أن الحاجات المتعلقة بالوجود والبقاء، مثل، الوجود، الامتلاك، العمل، والتفاعل لها علاقة تفاعلية مع الحاجات المتعلقة بالقيم مثل الحماية، العطف الفهم والإدراك، المشاركة، أوقات الفراغ، الإبداع، الشعور بالهوية والحرية. ويميز صاحباً المقترح بين الحاجات والمشتبكات ويؤكدان على وجود فروقات هامة بينهما. ويشيران إلى أننا لا يجب أن نعتبر الغناء والمأوى

من ضمن الحاجات، ولكنهما مشبعات لحاجات أساسية وضرورية للبقاء. وكذلك شأن التربية (سواء كانت رسمية أو غير رسمية) والتعليم والبحث، حيث يمكن اعتبارها مشبعات للحاجة إلى الفهم. إن منظومات العلاج والصحة الوقائية يمكن اعتبارهما مشبعات للحاجة إلى الحماية. والعلاقة بين الحاجات والمشبعات ليست علاقة تقابلية بين كل حاجة ومشبع واحد إلى واحد ولكن يمكن لمشبع معين أن يساهم في نفس الوقت في إشباع حاجات مختلفة. وعلى نقيض ذلك، يمكن لحاجة ما أن تتطلب عدد مختلف من المشبعات لكي يتم تحقيقها.

ويوجد فرضيتان إضافيتان تتعلقان بالتمييز بين الحاجة والمشبع. وتتمثل الأولى في أن حاجات الإنسان الأساسية محدودة العدد وقابلة للتصنيف. وأما الفرضية الثانية، فهي تلك التي تفيد بأن حاجات الإنسان الأساسية هي نفسها عند كل الثقافات والمراحل التاريخية. إن التغيرات التي تحدث عبر الزمن وخلال الثقافات المتعددة، ما هي إلا طرق ووسائل يتم من خلالها إشباع الحاجات الإنسانية.

إن كل منظومة اقتصادية أو سياسية واجتماعية تبني طرقاً مختلفة لإشباع الحاجات الإنسانية. وتحديد كيفية إشباع الحاجات ضمن ثقافة معينة هو سبيل فعال لتعريف هذه الثقافة.

إن هذا النموذج، هو حقيقة نموذج مناسب للتعامل مع معضلات الوقت الراهن. لقد زدونا كل من (ماكس- نيف وهوبنهاينر، 1989 Max-Neef and Hopenhayen) مثال جيد يمكننا من استطلاع وتفحص الظاهرة المعقدة المتمثلة في الفقر العالمي. ومن خلال تحليلهما الجيدة يتعمق فهمنا لهذا المفهوم. ومن خلال الرؤية التقليدية، فإن مفهوم الفقر يقتصر على الصعوبات التي يعانيها الناس من أصحاب الدخل المحدود الذي يصل إلى معيار يسمى أو يتدنّى عنه خط الفقر. وعند انتقاد هذا المفهوم من وجهة نظر اقتصادية، فإنهما يعتقدان بأن الفقر ليس مفرداً، بل نحن نتعامل مع أشكال من الفقر. ويؤكدان على أنه عندما لا تتمكن من إشباع أي من حاجات الإنسان الأساسية، نكون إذاً وضع حقيقي للفقر الإنساني. وتتمثل بعض الأمثلة في فقر المادة (نتيجة لقلة الدخل أو الطعام أو المأوى) وفقر الحماية والأمن (الناتج عن تردي المنظومات الصحية أو العنف أو سباق التسلح) الحرمان من الحب

(الناجم عن التسلط، والقمع والعلاقات المستغلة للبيئة الطبيعية)، وفقر الفهم والإدراك (الناتج عن النوعية الرديئة للتعليم)، وفقر للمشاركة (الناتج عن التهميش والتعصب ضد المرأة والأطفال والأقليات)، وفقر الهوية (الناتج عن التسلط وفرض القيم الغربية على الثقافات المحلية والجهورية والمجرة الإجمالية والنفي السياسي). ويؤكد كل من "ماكس - نيف وهوبنهايمر" على أن كل فقر يولد أعراضاً مرضية. ويتعامل نموذجهما مع (البانالوجيات) أو الأعراض المرضية الاقتصادية مثل البطالة والمديونية الخارجية والتضخم المفرط للأسعار. أما الأعراض المرضية السياسية، فهي انعدام الأمن على المستوى الفردي والجماعي والتصرجات المعسولة الكاذبة (مثل تسمية الصواريخ بالستية على أنها صانعة السلام) والعنف والتهميش والنفي.

وتقدم مصفوفة الحاجات والمشبعات تمريناً لتشخيص الفرد لذاته أو للثقافات المختلفة. وأقترح استخدام هذا المعيار كأداة تشخيصية لدى تلبية ثقافتنا الخاصة لهذه التركيبة المعقدة من حاجات الإنسان وكذلك لتلطيف التعبير عن شيء بغيض. (مثلاً تسمى الصواريخ بالستية بصانعة السلام) والعنف والتهميش والنفي.

الجدول 8.1: مصفوفة الحاجات والمشبعات

الحاجيات وفق أصناف القيم	الحاجيات وفق أصناف الوجود			
	الوجود أو الكينونة	الامتلاك	الأفعال	التفاعل مع
البقاء	الصحة البدنية، الصحة الذهنية، التوازن، الحس التكافؤ، التوافق	الفناء، المأوى، العمل	العباء، التناسل الراحة، العمل	البيئة الحياتية، الواقع الاجتماعي
الحماية	الحماية، التوافق، الاستقلالية، التوازن، التضامن	متطلبات التأمين المخدرات الضمان الاجتماعي للتقدمات الصحة المحققة، الأسرة للعمل	التعاون، الوقاية التخطيط، الرعاية الاستشفاء، المساعدة	الوسط للعيش البيئة الاجتماعية السكن
المساواة	الاعتزاز بالنفس	المساواة	الجماع والمشاركة	المحصورية

التضامن، الاحترام، التسامح، الكرم	الصلقات، الأسرة، الشركات والعلاقات مع الطبيعة	الجماع والمغازلة العطف، تمايل للوذة والاشترك العناية الرعاية التقدير	الخصوصية، الألفة البيت، أماكن التجمعات
الحس الفكاهي			
الفهم	الوعي الانتقادي	الأدب، الملمون	الفنص والتقيب
	الاستقبالية الفضول، الاندهاش الانضباط، البديهة العقلانية	للتناهي والطرانق السياسات التعليمية سياسات الاتصال	الدراسة، التجربة التحليل نسوية الحفلات والتوسط بين الأطراف
المشاركة	التكيفية، الاستقلالية	الحقوق، للمسؤوليات	إعداد تفاعلات رسمية، المدارس الجامعات الأكاديميات المجموعات التجمعات، الأسرة
	التضامن، الإرادة والرفقة، التصميم تكريس الجهد من أجل موضوع أو شيء معين، الاحترام، الولع، الحس الفكاهي	الواجبات الامتيازات، العمل	إعداد تفاعلات تشاركية، الأحزاب الجمعيات، الكنائس المجتمعات، الحوار الأسرة
الفراغ والاسترخاء	الفضول والاستطلاع، الاستقلالية، التمتع، الإهمال الحس الفكاهي، التنوير والمحدود، الحمسة	الألعاب، للمشاهد الفرق والنوادي الأحزاب والبديهة والحكمة	أحلام اليقظة الاكتئاب، الأحلام تذكر الأحداث السابقة وأيام الماضي، الرضوخ للأوهام والخيال، التذكر، الاسترخاء والراحة للزواج والاستمتاع، اللعب
الإبداع	الولع، التصميم، الإلهام، التمثيل، المرأة، العقلانية، الاستقلالية، الحس الاعتراضي الفضول	القدرات، المهارات للتناهي والطرانق العمل	الإنشائية وتصنيف للردود، الفرش المجموعات الثقافية الحوار والاستماع فراغات وأماكن التميز، الحرية المؤقتة

المحبة	الحس بالانتماء	الرموز، اللغة، الديانة،	الاحترام	إيقاعات المجتمع
	الاستمرارية، التميز،	العادات، الأعراف،	الانتماء مع الذات،	الترتيبات اليومية
	الاعتزاز بالذات،	المسوحات المرحبة،	لواجهة، أخذ القرار،	الترتيبات التي
	إثبات الذات	الحس القيم، المعايير،	اكتشاف الذات،	يتبنى إليها الفرد
		الذاكرة التاريخية،	الاعتراف بالذات،	مراحل النصح
		العمل	تحقيق الذات، النمو	
الحرية	الاستقلالية الاعتزاز	التساوي في الحقوق	المصارعة الاختيار	المطالعة، المكانة
	بالنفس التصميم،		الاختلاف عن الغير	الموتنة
	الولع فرض الذات		للمعاصرة تطوير الوعي	
	الانفتاح، الجرأة التمرد		الاحترام، النصيب	
التسامح				

ملاحظة: عمود الكينونة أو الوجود يظهر صفات، فردية أو جماعية، تم تسطيرها بصيغة الأسماء. وعمود الملكية يظهر إلهامات ومعايير وميكانيزمات وأدوات (ليست بالمعنى المادي) والقوانين... إلخ، بحيث يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة أو أكثر. ويسجل عمود التفاعل مواقع وأوساط (مثل الأوقات والفراغات). أما تمثيل في عبد الفصح الإسباني أو (البيفندن الألماني befinden)، بالمعنى المكاني أو الزماني. وحيث أنه لا توجد لها مرادفات لغوية مقابلة في اللغة الإنجليزية تم اختيار كلمة التفاعل كحل وسط.

ويمكن لمصفوفة الحاجات والمشبعات أن تكون تمريناً خاصاً أو للتشخيص الثقافي. وأقترح استخدام هذا النموذج كأداة لتشخيص مدى تحقيق ثقافتنا الخاصة الغربية لحاجات الإنسان المعقدة.

التربية من أجل المجتمع والإحساس بالمكان

بسبب وجود ثقافات فرعية حتى ضمن مجتمع مزدهر مثل مجتمعنا، وأنا أتحدث هنا عن ثقافات دائمة حيث يجب التعامل مع الموضوع بنظرة يكتشفها التباين والتميز. عندما أشير إلى ثقافة دائمة، فأنتسي أنعامل مع مجموعة حاجات الإنسان الأساسية والمشار إليها في الجدول 8.1. ونتيجة للاقتصاد الاستهلاكي المفرط، تعودنا على غط من الحياة يتسم بتبني قيم سطحية ويضع معايير استهلاك السلع على قمة سلم القيم الإنسانية. لقد افترضت في الفصل

الرابع من هذا المخطوط بأن أنماط الحياة الاستهلاكية قاصرة تماماً في الإيفاء بمتطلبات إشباع حاجات الإنسان الأساسية. وعندما أشير إلى الحاجة إلى ثقافة دائمة، فأنسي أعني الشعور بالاستمرارية يؤكد على علاقات التواصل في تلك البيئة الثقافية. بحيث تضيف على الأشياء قيمة إنسانية ثابتة ومستدامة ليمتلك المجتمع من خلالها شعوراً عاطفياً وإحساساً عميقاً بالموقع والمكان نفسياً وجغرافياً. وفي كلا الوصفين، يبدو وأن المجتمعات المزدهرة تشجع فكرة انعدام الدعومة بالتشديد على اقتصاد المنتجات والسلع التي تخضع لزوال غطط له ونوع من الحركية والتنقل، إلى درجة تجد الفرد في أمريكا الشمالية ينتقل من مكان إلى آخر ما يقارب عشر مرات في حياته. إن مجتمعات مثل هذه لا تشجع حاجات البقاء ومصادر الرزق إلا جزئياً. إضافة إلى أن نمط الاستهلاك المفرط يزيد من تعقيدات الحياة ويزعزع حاجات الأمن والحماية. إن مثل هذه الأنماط الحياتية المفرطة في الاستهلاك والمؤدية إلى الشعور بفقدان الأمن، هي التي ساهمت في تفشي أمراضاً عصرية مثل أمراض القلب والسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم. إن نقص نشاط وتعطل جزء هام من حياة المجتمع المعاصرة يؤدي إلى حرمان حاجتنا للهوية وبشكل خاص حرمان من إيقاع والحاجة إلى الانتماء. خاصة في إطار إيقاعات الحياة اليومية للمجتمع.

إن الحاجة إلى إحساس بالجماعة والمكان هي مفقودة وتفتقر لها ثقافتنا. ويؤكد (وندل بري 1978 Wendell Berry) أن اقتصادنا، حكوماتنا، ونظمنا التعليمية لا تعمل وفق الفرضية القائلة بأن للمجتمع قيمة. أما فيما يتعلق بالمكان، فيصف "دافيد أور"، أن ثقافتنا منحرفة وتستهلك قدراً كبيراً من الطاقة والزمن للرحيل إلى أي مكان آخر. إن الحركية المتسارعة في الحياة المعاصرة تجعلنا نقضي ساعات لا حصر لها من حياتنا ما بين الطرقات والمطارات. وتعليقاً على نوعية الحياة المعاصرة، يضيف (أور 1992: 127 Orr) متأملاً، "نعيش حياتنا وسط التعابير المعمارية، السوبر ماركات (الأسواق الضخمة)، البيوت، الطرق، مكاتب الأبراج الزجاجية، والتطور للتنقل المتماثل، لا واحد من هذه الأوساط يشجع على الوعي والاحس بالأصالة، المسؤولية والانتماء". إن معظم متطلبات الحياة ومكونات العالم المحيط بنا يتم توفيره من أماكن أخرى، نفاياتنا الإشعاعية والسامة، المياه القذرة والنفايات الصناعية يتم نقلها بعيداً عن محيطنا، وبدون علم الناس يتم تخزينها في مناطق أخرى.

ونتيجة للعولمة، والانفصال عن جذور الماضي، وسرعة الزوال والاستهلاك تدهورت ظروف الحياة لدى الكثير من المجتمعات، مما جعل الناس ينتقلون لإيجاد أعمال أفضل، كما تنتقل الشركات للبحث عن عمالة أرخص. إن المنتجات الاستهلاكية تنتقل آلاف الأميال حتى تصل إلى الأسواق العالمية، أما "الموضة" فهي تتغير من فصل لآخر، كما يتغير الوسط الذي ينمو فيه الإنسان في غضون جيل واحد فقط. إن حسنا ووعينا بالانتماء إلى مجتمع مستقر وأمننا قد فقدنا وسط فوضوية المحيط من حيث تغيره وحركيته. وكانت نتيجة ذلك فقدان الصلة بالوسط الذي نعيش فيه، ومع الناس الذين نعيش معهم ومع العالم الطبيعي الذي يحيط بنا (نوزيك 1992). وفي وضعنا الاقتصادي الحالي الناجم عن العولمة الشمولية، أصيب إحساسنا بالمكان بشكل عام نتيجة لتدهور مختلف المجتمعات في العالم. ويسرد (مارشيا نوزيك Marcia Nozick) في كتابها *لا مكان سوى المنزل No Place Like Home* (1992) بعض العوامل التي تسبب أزمات الحياة الاجتماعية في كندا. إن الأسباب الأساسية لذلك هي التحلي عن التصنيع مما أدى إلى ترك آلاف الناس في المدن الصغيرة والمجتمعات الحضرية في أرجاء البلاد عاطلين عن العمل، نتيجة لقفز المنشآت الصناعية والتدهور البيئي الخطير الذي يسبب مصادر المياه والهواء الذي نتنفسه في معظم مدننا من خلال التلوث الصناعي ونفايات الاستهلاك، وفقدان التحكم والسيطرة على المستوى المحلي من قبل الحكومات أو الشركات الذين عادة ما توجد مقارهم الرسمية بعيدة عن تلك الأماكن ولصالح أفراد لا هم لهم سوى الحصول على الأرباح أو إدارة الناس والتدهور الاجتماعي وإهمال حاجيات الناس الأساسية، بحيث يتم تمهيش عدد كبير من الناس، تشريدتهم، تعطيلهم عن العمل، تجويعهم ووضعهم في حالات اجتماعية غير سليمة إضافة إلى تشويه الهوية المحلية والتنوع الثقافي لإفساد الانسجام مع قيم القرية للعولمة.

إن عمق حاجتنا للإحساس بالمكان هو مثلما يعبر عنه في عالمنا الطبيعي بالموطن الثابت والمستقر. وبالرغم من أن الناس يظهرون مرونة كبيرة في ترتيب شؤون حياتهم، إلا أننا نحتاج مكاناً لتلبية حاجتنا للحماية، العاطفة، الفهم، المشاركة، الاسترخاء، والإبداع، والهوية والحرية (أنظر الجدول 8.1). ولإنجاز ذلك في الوقت الحالي، لابد لنا من وجود بديل للعولمة غير المحدودة، ويكون هذا البديل قادراً على المساعدة في خلق وعي بالمجتمع والمكان، وبممكنات

من تلبية بعض حاجتنا الأساسية التي يعوق تحقيقها الاقتصاد العالمي في وضعه الحالي. وعلى المؤسسات التعليمية على كافة المستويات أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز وعي المجتمع بالمكان. ويتم ذلك من خلال إدراج دراسات حول "الوسط البيولوجي". ويندرج في سياق هذه الدراسات، دراسة الأرض، وتاريخ المجتمع والناس الذين استقروا في المنطقة. والفرض من هذه الدراسات هو زرع وعي بتاريخ المنطقة يكون من شأنه أن يجعلهم أوفياء ومرتبطين بالمكان الذي يعيشون فيه.

وفي الوقت الذي لا يمكن الاعتماد فيه على الاقتصاد العالمي الشامل في توفير الحاجيات الأساسية للحياة، فإن زرع الوعي بالمكان من شأنه أن يصحح أوهام ذلك الاقتصاد الشامل. إن التعليم والتربية من أجل وعي بالمكان ليس هدفه تعليم التاريخ فحسب، بل أبعد من ذلك في صنع التاريخ نفسه. بالنسبة للهدف الثاني، فإن التعليم المحلي يشجع كل مجتمع محدد الهوية بالتركيز على أهداف تعليمية تعزز الاقتصاد المحلي المستقل لتوفير السلع والخدمات لسكان المنطقة.

التربية من أجل التنوع بين المجتمعات

يمكن للمجتمعات أن يكون لها شعوراً وإحساساً بالاستقرار والبقاء في المكان في الوقت الذي تفقد فيه لعنصر أساسي لخلق عالم عصري. هذا العنصر يتمثل في الاهتمام والتسامح تجاه الاختلاف والتنوع. وإحدى المشاكل المستديرة التي واجهت المجتمعات الإنسانية في الماضي، ولا زالت تواجهها في الحاضر، هي روح التضامن مع من يدخل في مجتمع كمجموعة واحدة وتشويه وعزل من يبقى خارجه. إن الأحاسيس العميقة للترتبة عن هذا الاتجاه يمكن مشاهدتها في الضغينة وجنون الاضطهاد اللتين ابتلي بهما تاريخ العالم في الزمن الحاضر، ونشر في هذا الصدد إلى البوسنة، رواندا، وإيرلندا الشمالية، كأمثلة لنزاعات عميقة ولدت أحقاداً في المجموعات والمجتمعات. وبالرغم من أن الأسباب التي أنجبت هذه الأحقاد بين المجموعات والأجناس هي معقدة ومتعددة، إلا أننا نعلم أن هذا المشكل لا يعر أي اعتبار للحواجز الجغرافية والثقافية والتاريخية. أثناء الجزء الأخير من القرن العشرين، وأدى العنف المتولد عن هذا النوع من الأحقاد إلى إبادة جماعية في بعض الأحيان. إن ادعاءات التطور في

هذا القرن تعتبر باطلة إذا ما نظرنا إلى درجة العنف الذي يذهب ضحيته الناس في كل أرجاء المعمورتنا. إننا نلاحظ الرعب من مختلف سلوكيات كره الأجانب، والعنصرية والتمييز بين الجنسين والإرهاب الديني. وعندما يجتمع هذه الأنماط السلوكية مع بعض ينتج عن ذلك معاملات قاسية تجاه مجموعة ما على أساس اختلاف معين. وما يمكن ملاحظته من خلال سياسات الإقصاء هذه، هو أن العالم سيكون أفضل بطريقة أو بأخرى إذا ما كان هناك تقارب نحو ثقافة واحدة. إن فكرة هينر حول الجنس الرائد، وفكرة التصنيف العرقية هي في نفس المعنى. إننا نعلم من وجهة نظر علمية مؤكدة أن الفروقات بين الناس ليست مؤسسة على أي تفوق بيولوجي لمجموعة على أخرى. وفي هذا الإطار، تبرز (دانايلا غيوسيفي *On Prejudice A Global Perspective* في كتابها المعنون منظور شامل عن التحامل *On Prejudice A Global Perspective* على التمييز العرقي مناقضة نظرية الاختلاف التي تفترض التفوق العرقي:

ليس هناك أي اختلاف مبدئي، فيزيائي أو بيولوجي، بين يهودي وألماني، إفريقي، أوربي، أو آسيوي، وبما أن كل هذه الأجناس الإنسانية قد امتزجت بشكل معقد، وكلها تجد جذورها في نفس المورثات الجينية الناشئة من مكان ما منذ 250.000 سنة خلت من قلب إفريقيا. كلنا ولدنا بنفس الطريقة. وفي غياب الأرض أو غياب الماء أو نقصانه، ومن دون التربة التي تنمو من خلالها النباتات والكائنات الحية، سوف لن تكون هناك حياة في أي مكان على الأرض. هذا بالطبع ليس تصوراً مركزاً على إفريقيا، ولكنها حقائق العلم الجيني الحيوي، لا تدخل له بالقيم الثقافية لأي بلد خاص أو لأحكام قيم من أي نوع كانت، وإته لمن السخرية أن يتكلم أصحاب النازية الجديدة (أصحاب الرؤوس المجردهاء *Skinheads*) أو (الكلو كلوكس كلان *Klu Klux Klan*) عن "أناس التربة" تعبر عن ازدراءهم، ناسين أنه من دون التربة الخصبة لا يمكن إيجاد أي حياة على وجه الأرض. (Giuseffi 1993: xi).

ومتابعة للتفصيل في هذا الاختلاف، يمكننا النظر إلى المبادئ الثلاثة للتمايز، الذاتية والتواصل كمظاهر تعكس الاختلاف والتنوع. دعنا أولاً نفترض وجود مجتمع مغلق مثل مجتمع أبيض مسيطر يقيم دينية أساسية. على الأرجح أن مجتمعاً مثل هذا لا يملك سوى تسامح بسيط تجاه الناس ذوي البشرة الملونة، يمارس تعصبا دينياً أعمى، ومن المحتمل أن يكون ضمنه تنظيماً طبقياً يتعامل مع المرأة بطريقة قمعية. عندما يفتر المجتمع للتسامح تجاه

الاختلافات فيه، تنشأ من خلاله تنظيمات طبقية تؤدي إلى العنف والتعصب الأعمى. وعند وجود هذه التنظيمات الطبقية، يحدث خلط في مفهوم مدى الذاتية التي يمكن للمجتمع توفيرها. إن المجموعة المسيطرة لا تعي أي اعتبار لغنى الاختلاف التي يميز العالم الذاتي للناس الذين يملكون معنى ومدلولاً لا مثيل له لما هو جواني. إن الذاتية تعني العمق الجواني لكل الكائنات. ويمكن اعتبارها أيضاً مظهراً لشخصية الإنسان المؤسس على لغز جوهري. في الماضي سُمي هذا البعد الجواني للإنسان بالنفس. لا يختلف الناس فيما بينهم ظاهراً فحسب، بل كل إنسان يملك قصيدة عميقة تترى وتتزز من خلال تاريخه المنفرد في العالم. إن الأعماق اللامتناهية للناس من كل الأجناس، الجنسين، والديانات وغيرها تتطلب منا نوعاً من الوقار والمهابة. ويتم فقدان هذه الأنسجة الفنية لهذه الأتماط من خلال التعصب العرقي. إننا الآن فقط بدأنا نعرف مقدار ما تم فقده نتيجة الجشع الاستعماري الذي كان يدمر الإبداع والروحانية في تلك الثقافات الطبيعية. إن المجتمع الذي يشوه الاختلافات ولا يأبه بـ (الذاتية العميقة للكائنات) يفتقد للإبداع وعادة ما يتعامل مع الاختلافات بعنف معنوي ومادي.

إن المثال الذي طرحته أعلاه هو فرضي، إلا أنه يمثل واحد من الكثير من الأمثلة عن اللاتسامح والإقصاء الذي نشاهده في عالمنا اليوم. وفي إطار العالم الشامل الذي تتوجه نحوه، هناك ضرورة تعليمية تفرض نفسها على كل سكان هذا الكوكب من أجل الدخول في نطاق المجتمعات ذات الاندماجية الأكبر. إن الاندماجية هذه لا تعني خرقاً للحلود، بل تعني الانفتاح نحو التنوع والاختلاف وبطريقة تحافظ على وحدة كل عضو. وبالتالي، فإن التعليم على مجتمع اندماجي هو مفتوح على المللوك الكامل للاختلاف وأيضاً لمعنى اللغز العميق لأي فرد عند احترام مبدأ الذاتية. ومن المهم أن نفهم هنا أن المجتمعات الاندماجية لا تنشأ على أساس التساوي وإنما على أساس الاختلاف في الإبداع. إن الاندماج في عالمنا اليوم لا ينشأ في حيز مغلقة، ولكن الكثير من المجموعات والمجتمعات تظهر على درجات مختلفة من الاندماج. الانتقال نحو الاندماجية، بالمفهوم الذي نعينه هنا، يتطلب منا التعامل مع فروقات القوة. وهو ما يؤدي بنا إلى سبيل يبعدنا عن السيطرة والخضوع ويقرنا من مسائل التساوي في القوة والشراسة ضمن حياة المجموعة والمجتمع.

إن واحدة من المشاكل المستديرة في الحياة الاجتماعية هي وجود الاختلافات في القوة والتي تؤدي بدورها إلى تشكيل تنظيمات القمع والسيطرة. يمكننا ملاحظة ذلك القمع والسيطرة بين المجموعات الإنسانية وفي نطاقها على السواء. إن تنظيمات القمع والسيطرة توجد على جميع المستويات ويبدو أنها كانت دائماً حاضرة خلال تاريخ الإنسان منذ البداية. وبالمركز على تاريخ الاستعمار والإمبريالية في تاريخ الغرب، نلاحظ أن ثقافة الغرب قد دخلت تاريخياً ضمن الإرث الثقافي للمستعمرات الغربية. ذلك الإرث الذي يتميز بالسيطرة والتلاعب، كان دخول الدول الغربية إلى إفريقيا، آسيا، الشرق الأقصى، والأمريكيتين قد جلب إلى هذه الثقافات المغلوبة ظروف العنف والاستغلال تحت تسمية الاستعمار والإمبريالية. إن الجشع العميق للثقافة الغربية كانت له سلوكيات مختلفة على حسب قوة المستعمر وأيضاً وفقاً للبلد محل الاستعمار. ويمكن ملاحظة الصلف الثقافي الغربي في تصرفه الذي يقضي بأن الثقافات الغربية هي في المقام الأعلى مقارنة بأي ثقافة على صلة بها. وبالرغم من أن جزءاً من السيطرة الاستعمارية تمت نتيجة القوة المادية "العسكرية" إلا أنه كان هناك أيضاً عنف معنوي ثم من خلاله عرق الجوانية العميقة للشعوب الأخرى، أعنسي بذلك مبدأ النائية. إن الإرث الثقافي والديانة في الغرب جعلت الغرب يعتبر أي إرث ثقافي آخر همجياً ومتخلفاً، إن الذي حدث في العادة هو أنه بتجاهل الجوانية العميقة والذاتية للثقافات الأخرى قد توصل أسلافنا إلى الاستنتاج بأن الناس الآخرين هم متوحشون ومن مستوى أدنى. إن هذا مكافئ للقول بأن الثقافة الأخرى والناس المنتمين إليها هم غير إنسانيين. ويعتبر عمل المبشرين في هذا الصدد مثلاً على الإرث الاستعماري. ومن دون الإنقاص من درجة السيطرة المادية التي فرضتها الثقافة الغربية وبواسطة القوة والإرهاب، فإن الانتهاك المعنوي للثقافات الأخرى هو مكافئ لقتل النفس. وبالتالي فإن منظومات الاستعمار والإمبريالية أوصلتنا إلى إنشاء علاقات مع الآخرين مؤسسة على القوة المادية والمعنوية. هذه القوة لم يتم تنفيذها وإدارتها من الخارج فقط، بل كانت أيضاً من الداخل، فلقد أُنْجِب الاستعمار عنصرية داخلية ضمن الثقافة المسيطر عليها، وتجدرُ هذا النوع من التركيبة الاجتماعية في علاقات الناس التي أصبحت مؤسسة على السيطرة والإخضاع، وعمت علاقة الإخضاع هذه داخل الثقافة المسيطر عليها. وبما تجدر الإشارة إليه هو وجود

مقاومة مستتجة لهذه السيطرة، وكانت المقاومة أساساً لإحداث التغيير الذي أدى بدوره إلى نوع من التحول في العلاقات وحتى إلى التخلص من السيطرة والتبعية. مثالان عن أشكال السيطرة الاستعمارية والعنصرية عبر التاريخ هما شعوب أفريقيا والسكان الأصليين في الأمريكيتين وغيرهما من بقاع الأرض. ونتيجة السيطرة هذه تمت ممارسة الرق والإبادة الجماعية.

ولقد تمت ممارسة الاستعمار أيضا في إطار الثقافة الغربية. أهم بلد احتلته بريطانيا كان الجزيرة الجارة، أيرلندا. الثقافة الأنجلو- سكسونية للبريطانيين كانت تختلف جذرياً عن الثقافة السلتية للناس في أيرلندا. اعتبر البريطانيون سكان أيرلندا متوحشين، وقد أشعر إليهم بذلك من قبل مؤرخ الملكة في عهد إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر (داوسون Dawson 1956). ويختلف هذا الإرث الاستعماري معاناة رهينة لدى الأيرلنديين عبر قرون، وبالدرجة التي تركت الشعب السلتسي ما زال إلى يومنا هذا يناضل لأجل الشفاء منها. كانت أيرلندا أول مستعمرة للإمبراطورية البريطانية، ومن المعتقد على حسب ما نشاهده في أيرلندا الشمالية أنها ستكون الأخيرة.

إن إحدى ميكانيزمات السيطرة والإخضاع تتمثل في مقولة: "فرق تسد". في هذه الحالة يعمل المسيطر على جعل الخاضعين له يواجهون بعضهم البعض. في شمال أيرلندا، زرع البريطانيون أقلية بروتستانتية في وسط سكان معظمهم الساحق كاثوليك. وعلاوة على ذلك، فقد ميزوا البروتستانتين في امتلاك الأراضي، وتميز لديهم كذلك الوضع الاجتماعي والامتياز الاقتصادي. يمكننا رؤية مأساة هذا الإرث في شمال أيرلندا حيث عمت الضغينة والتعصب الأعمى من أحفاد الاستعمار البريطاني. وغطت الضغينة الدينية على العوامل الاقتصادية والمعنوية المعقدة التي تركها البريطانيون في أعقاب ممارستهم الاستعمارية. الإسقاط النفسي نحو مجموعة أخرى هو عامل معنوي يميز للضغينة العنصرية. عمليات الإسقاط هذه تعمل على مستوى الدولة والأفراد (جيوسيافي 1993 Gioseffi). ليست أيرلندا مثلاً منفرداً من هذا النوع من السيطرة الاستعمارية، أمثلة أخرى موجودة في آسيا، أفريقيا، والكاريبي حيث طبق البريطانيون هذا المبدأ.

إنه لمن المفيد أن نلاحظ التاريخ الاستعماري للثقافة الغربية وما تشوبه من تقلبات المهزلة

عبر مراحل الغزو الاستعماري - الإمبريالي. وعلى سبيل المثال، قسمت القارة الأمريكية إلى الأمريكيتين، جزء شمالي وآخر جنوبي من قبل الأربع قوى الاستعمارية الكبرى في القرن الخامس عشر. سيطرت بريطانيا وفرنسا على الجزء الشمالي. في الوقت الذي سيطرت الإمبراطوريتان الإسبانية والبرتغالية على الجزء الجنوبي. كل هذه القوى الغربية عاملت السكان الأصليين على أنهم متوحشون وغير إنسانيين وتعاملت معهم بصورة قمعية غير معهودة. وتغلب لاحقاً، في القسم الشمالي لأمريكا البريطانيون على الفرنسيين، ثم سيطر القسم الشمالي على جنوبه.

إنه لمن المهم أن نفهم من خلال هذه الأمثلة مقدار الجشع العميق للعادة الاستعمارية نحو السيطرة. وعندما تتأمل كل هؤلاء الناس الذين قطنوا الأرض، سواء في الماضي أو في الحاضر، يجب أن نفهم أن كل فرد وكل مجموعة هو ثمرة إبداعية لملايين السنين من التطور. إننا بصدد الوصول إلى الفهم، ومع نهاية القرن العشرين. أن التنوع في الثقافات هو التعبير الصارخ للقوى العميقة للاختلاف، والذاتية والطائفية التي يوفرها الكون لأصنافنا. ويتمثل التحدي التعليمي في الانتقال نحو مجتمع عالمي يحترم التنوع في الأفراد وبصورة غير مسيطرة وعادلة. هذه واحدة من أهم التحديات التعليمية التي تواجه العالم اليوم. إن الذي ينتظر منا أن نناضل لأجله على مستوى الأصناف وعلى مستوى كوكبنا، هو مجتمع يضم من خلاله التنوع الإنساني من دون طمس وسيطرة، وبالتالي فإن مجتمعنا الكوكبي، ومفهوم إنساني، يجب عليه أن يضم في نفس الوقت كل أبعاد الاختلاف، الذاتية والطائفية. عندما تنهار هذه الأبعاد النبيلة نبدأ في الانحراف نحو ثقافة واحدة وفقدان الإبداع في إطار الأصناف. ونصاب أيضاً بشبح العنصرية القبيح وكره الأجانب. وتحت هذه الظروف نحن نتجه بنبات نحو الإبادة الجماعية، وبدرجة أقل خطورة، تهميشاً للناس ناجماً عن ازدياد خرق حقوق الإنسان، وبوجه خاص في بعض مناطق العالم التي هي محل استغلال اقتصادي غربي. أما بالنسبة للناس المهمشين والمضطهدين، فإن معظم حاجياتهم الإنسانية مفقودة. على سبيل المثال، السكان الأصليون عبر العالم هم ضحايا خرق حقوق الإنسان، حيث انتهكت حاجياتهم في البقاء والحماية والعاطفة والفهم والمشاركة والاسترخاء والإبداع والهوية، والحرية وأصبحت كلها غير ملبأة على جميع المستويات الذاتية والاجتماعية والبيئية

(أنظر جدول 8.1).

وعندما نوجه نظرنا نحو العلاقات بين المجموعات ضمن المجتمعات، فإننا نرى من خلال باب سابق أن المرأة عبر كل العالم تعاني من الرجل تحت بُنى السيطرة والإخضاع للنظام الأبوي. هذا النوع من السيطرة يحدث في كل الثقافات والأجناس في العالم المعاصر وعبر كل الأعمار والرتب الاجتماعية. ويعم التنظيم الطبقي بشكل واضح كل المستويات. إن على التنظيمات التعليمية في عالم اليوم أن تبحث عن كيف تقاوم وتغير هذه المؤسسات الطبقية. إن المرأة عبر كل العالم هي خاضعة لسيطرة التنظيمات الطبقية وهي ضحية لتعسف الرجل. وفي نفس الوقت فإن التنظيم المتحكم في عنف الرجل يعمل بشكل مختلف في الثقافات المتنوعة وأيضاً يعمل بشكل مختلف في إطار المجتمع الواحد. ويرسخ المجتمع الطبقي وعياً لدى الرجل والمرأة، ليس على أساس غير عادل فحسب، ولكن بتوجيه مقيد أيضاً حيث تصل المرأة رسالة ضالة ومخاططة، تأخذ منشأها من العديد من المصادر، وتعطيها فكرة على أنها لا تؤخذ على محمل الجد، يحدث هذا كثيراً من خلال ميادين التجارة، الطب والحكومة على سبيل المثال. وتعطينا "شارلين سبارتناك" صورة عن بعض نتائج السيطرة الطبقية والخضوع في كلا الجنسين:

حتى ضمن المخططات الطبقية المعتمدة للمظهر الجسدي للمرأة فإن الرسالة الثقافية تقول لها أنها غير وافية للطلب وفي حاجة إلى مكملات صناعية مثل القدم المقيدة^{*}، أو الكعب العالي، والمشد، وصيغة الشعر حتى تصل إلى الجراحة التجميلية. وتعاني المرأة التي نشأت في المجتمع الطبقي المتسلط من الانقياد العصبي، والخوف، والاضطرار من الذات نتيجة لتنشئتها الاجتماعية. أما بالنسبة للرجال الذين نشأوا في هذا المجتمع فإن هاجسهم الأساسي هو أن يتصفوا بصفات الرجولة (التي يميزهم عن النساء). لا تفرهم العواطف "ولا يتأثرون"، أقوياء جسدياً (وبشكل خاص الجزء الأعلى من الجسم)، وغير طغيين واثمة ضغط كبير من أجل التميز عن المجموعة. وتجربة الحياة تملأ كتجربة تنافسية، فردية واستلائية... والغضب والخوف والعزلة موضوعات نفسية مشتركة بين الرجال الذين نشأوا في البيئة الطبقية المتسلطة؛ وتحديد العاطفة والمشاعر هو الاستراتيجية المقبولة" (Spretnak 1991: 119-20).

* في الماضي كانت الفتاة في الصين تخضع لعملية تقيد قدميها في قوالب خشبية لتبق صغيرة تليسي الأنوثة كما يرسم الرجل صورتها.

وما يمكن ملاحظته مما سبق في تنظيمات السيطرة والإخضاع الموجودة في إطار الطبقة، هو ترك الرجل في نقص وفراغ عاطفي في الوقت الذي تهمش فيه مساهمة المرأة. إن الخطوة التعليمية نحو علاقات أكثر اتزاناً بين الرجل والمرأة سوف تفتح مجالات جديدة للتنوع، سواء للرجل أو للمرأة. إنه من الضروري أن نفهم أن مسألة الجنس يجب أن ينظر إليها مع المسائل الأخرى في إطار القمع على أساس الأجناس والثقافة والاتجاه الجنسي. إذا لم يتم ذلك، فإن هذه الاختلافات ستكون في وضع تنافسي بين الجنسين أو فيما بينها. وإذا أعطينا اهتماماً للفرقة الجنسية من دون إعطاء اهتمام للعنصرية، يمكن توقع حدوث سيطرة العنصرية. الشيء نفسه ينطبق على الاتجاه الجنسي، وهو المجال الذي سنكسب على فحصه فيما يلي.

نحن نعلم تاريخياً وحاضراً أن بعض الناس رغبوا وأنشؤوا علاقات ود، سواء كانت أو لم تكن جنسية، مع أشخاص من نفس الجنس، وأشخاص آخرون قاموا بتلك العلاقات الجنسية مع الأفراد من الجنس المغاير، أو مع كلا الجنسين وفي أي ثقافة وأي زمن. لقد استنتجنا ذلك من معلومات تاريخية واثروبولوجية (ويشيك وبريس 1995 Wishik and Pierce). نحن نعلم أيضاً أن الطبقات التي تصف التنوع الجنسي تستعمل لتسليط القمع وخلق سيطرة وإخضاع. يمكننا القول وتأكيد على أنه في الثقافة الغربية يعتبر الاشتهااء الجنسي للجنس الآخر هو القاعدة، أما الأنماط الأخرى للتوجهات الجنسية فهي مهمشة. تعرّف ثقافتنا الاشتهااء الجنسي للجنس الآخر واشتهااء الجنس المماثل كتنقيضين، وهناك ميل نحو إنكار وجود ثنائي الجنس أو الاتجاهات الجنسية الأخرى أو الهويات. إننا نشوه الاشتهااء للجنس المماثل وثنائي الجنس ونربطهما بالظروف السلبية الاجتماعية والاقتصادية والدينية (ويشيك وبريس 1995 Wishik and Pierce). الاشتهااء الجنسي الإلزامي للجنس الآخر (الرجل للمرء يشكل القاعدة الأساسية لمنظومة ثقافتنا الجنسية وقد سببت ضرراً فدياً واجتماعياً عميقاً للأشخاص ذوي الاتجاهات الجنسية التي تضعهم في وضع غير مقبول أو غير مألوف (مثال: اللوطيون والسحاقيات والأشخاص ذوو الاتجاه الجنسي المزدوج). المجتمعات ذات ميزة الاشتهااء الجنسي للجنس الآخر هي المسيطرة وتخلق صعوبة لأفرادها في قبول أي اتجاه أو هوية غير الاشتهااء الجنسي للجنس الآخر. إن الاشتهااء الإلزامي الجنسي للغير يعطي حق السيطرة إلى الناس ذوي الاشتهااء الجنسي للغير في الوقت الذي ينسب فيه الخضوع للسحاقيات،

اللوطين، ومزدوجي الجنس. والأمر معزز بوجود طبقية صارمة ومتصلبة بين ذوي الاشتواء الجنسي للجنس المغاير وذوي الاشتواء للجنس المماثل. ويإنكار وجود ازدواجية جنسية، هنا أيضاً، تصبح مسألة التنوع مسألة كم. نحن بصدد حياة تحولت عن سيطرة نمط هي الاشتواء الجنسي الإجباري للجنس المغاير الذي يتميز به ماضينا القريب بتجاهل تام لوجود تنوع جنسي، أو حتى عند الاعتراف بوجوده، ترافقه أحكام سلبية على الجنسية المثلية. ويتضح هذا التحول من خلال تقبلنا واعترافنا الآن بأن العالم يضم أنواعاً مختلفة من الاتجاهات الجنسية ومجال من أنماط مختلفة من الحياة الثقافية التي تتيح الحضور البين للوطنين والسحاقيات، وثنائيي الجنسية، ليكونوا جزءاً من المفهوم العام الواسع للمجتمع. ولتحدى الاشتواء الجنسي الإجباري للغير من خلال التعليم، يجب جعل الناس أكثر تفتحاً تجاه مفهوم مجتمع شامل تقبل فيه مختلف الاتجاهات الجنسية كجزء من التنوع في المجتمع.

ولإنهاء هذا الجزء الخاص بالتنوع، أريد أن أترك القارئ بفكرة تكررت كثيراً خلال هذا العمل، وهي أن عولة الأهداف التربوية وتعميمها عالمياً لا يقود إلى وعي لعالم أوسع وأكثر تنوعاً، وهذه هي السخرية التي لا تصدق لعمليات العولة. وما يبدو أنه يحدث خلال التقدم نحو العولة هو التطور المتزامن لأحادية الثقافة. وما نحن في حاجة ملحة إليه في وقتنا الحالي، هو نظام تربوي يتصدى لقوى الثقافة الواحدة ويفتح مدرساتنا جميعاً على ثقافة كوكبية غنية تحتضن التنوع وتعايش معه.

التعليم والحاجة إلى ثقافة مدنية وتكرس المواطنة

إن الثقافات المستمرة ذات الإدراك الواعي بالوطن والمكان هي التي تعتبر البنى التحتية الأساسية داعمة للاتصالات داخل المجتمعات العريضة. وفي عالمنا الحاضر المتكامل والشامل، لا يمكن اختصار وتقليص روابطنا بالعالم الخارجي عند حدود مجتمعنا. وبغض النظر عن أهمية وضرورة الصلة والمشاركة في حياتنا المعاصرة، فإن الناس والمجتمعات تم إبعادهم وفك الدعم عنهم من قبل العديد من المؤسسات التي تؤثر في عالمهم. هناك إحساس بالفصل عن العمليات السياسية في ما يسمى بالمجتمعات الديمقراطية المشجعة على التحرر. لم نعد نحظى بالتعامل كمواطنين. وفي ثقافة يسيطر عليها المفهوم الاستهلاكي

أصبحنا نستجيب لتسمية مستهلك. ويعتم النقص في المشاركة في العمليات الانتخابية السياسية، سواء كانت محلية، جمهورية أو وطنية أمر جلي. في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي نصف السكان القادرون على الانتخاب يمتنعون عن القيام بذلك في الانتخابات الوطنية.

إنحام التعاملات الاقتصادية التي تتعدى الحدود الوطنية على مستوى المجتمعات المحلية قد سبب نوع من عدم الاستقرار في إحساس السكان المحليين بالأمن الاقتصادي. التعاملات الاقتصادية هذه لا تولى أي اعتبار لهذه المجتمعات الصغيرة سوى الوصول إلى أبعد حد ممكن في الحصول على الأرباح. وقد خلقت وسائل الإعلام، كما ذكرت مسبقاً، ثقافة خاصة بها. تشييع الناس بثقافة وسائل الإعلام قد أنتجت تدهوراً في الثقافة الاجتماعية للناس.

إن الاستجابات للعولمة، وللحكومة البيروقراطية ولسياسات فك الدعم عن المجتمع التي تقودها وسائل الإعلام، تتمثل في تنظيمات وسيطة تغطي المجتمع المحلي لتصل إلى تنظيمات شاملة أوسع. نسمي هذه التنظيمات الوسيطة بالمجتمعات المدنية أو الثقافات. الحاجة إلى هذه التنظيمات الوسيطة هي استجابة لمقتضيات الوضعية الشاملة لحاضرنا. والحاجة لمواطنين وأعوان ومنزئين تصبح واضحة عندما نعي الظروف المحيطة بنا في هذا العالم الشامل الذي نتجه نحوه. ويتضح أن مفهوم المواطن يأتي من جديد إلى مركز الاهتمام. وفي وجود مواطنين واعين يتم مراعاة وفحص أنشطة السياسيين والمؤسسات المالية والتجارية. والحكم الفعال يعتمد على ممارسة الأفراد لحقوقهم ومسؤولياتهم، بحيث تتم مراقبة أنشطة الحكومات وممارسة الضغط لضمان عدم خرق لوائح القانون الدولي. المواطنون الحقيقيون في هذا العالم هم الذين يرفضون أن تسيطر عليهم الحملة الدعائية للحكومات أو وسائل الإعلام. وهم حساسون وواعون للحاجة إلى ملائمة سلوكياتهم الاستهلاكية مع التطور المستمر، واستعمال طاقاتهم الانتخابية بالطريقة التي تضمن للسياسات الاقتصادية والمالية أن تعكس الاهتمام السليم بمصادر العالم.

إن مفهوم المواطنة يعيد تقديم فكرة المجتمع المدني. وليست فكرة المجتمع المدني بمحدثة العهد، ولكن يظهر وكأنها ولدت من جديد خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة كصور مفيد لوصف البعد الاستقلالي لسلوك المواطن، والتنظيم والتصور المدني (هول وأوسيليفان

(Hall and O'Sullivan 1995). ويفضي مجال المجتمع المدني مجموعة من التنظيمات الخاصة المستقلة التي تمارس أغراض عمومية خارج الأجهزة الرسمية للدولة وليست مهتمة بطريقة مباشرة بالربح الاقتصادي. وتوجد هناك منظمة عالمية يطلق عليها اسم "سيفيكوس Civicus" وهي التي حاولت أن تنظم دور ورؤية الآلاف من هذه التنظيمات. ويعتقد مربسي الرشد (بد هول، 1996 Budd Hall) أن منظمات المجتمع المدني يمكن تقسيمها إلى تيارين على الأقل. التيار الأول يعرف على أنه مجموع الأشكال المحلية والوطنية والجهوية لتنظيمات المجتمع المدني التي تندرج مهامها في خلق سبل لتقوية الاتصال والتنسيق بين التنظيمات المنفصلة الموجودة حالياً. وتشمل هذه المرضات، وعمال الصحة العمومية، وموظفي الخدمة الاجتماعية وهيئة التعليم الذين يقومون باتصالات جمّة مع زملائهم عبر العالم. وإضافة إلى ماسبق، هناك جيل جديد لمنظمات المجتمع المدني تم إنشائها في الدول الغنية والفقيرة على السواء خلال السبعينيات والثمانينيات وهي متواجدة في كل مكان، وتسمى المنظمات غير الحكومية (NGOs).

أما التيار الثاني لمنظمات المجتمع المدني المعروفة من قبل "هول" فتتمثل في المنظمات التي لها خصوصية على المستوى الشامل. وتشمل هذه المنظمات: منظمة مقاطعة حليب نيسلي، والعديد من المنظمات البيئية مثل السلام الأخضر، الإنفاق العالمي على الطبيعة، المنظمات النسائية، تجمعات السلام والكثير من المنظمات الأخرى التي نشأت في إطار النشاطات المدنية العالمية. وبالنسبة للكثير من هذه المنظمات لا توجد هناك هوية وطنية أو محلية منسوبة إليها وعادة ما يشار إليها بالمنظمات الدولية غير الحكومية (هول، 1996 Hall). وكل من هذين التيارين للتربية المدنية يلبسي الكثير من الحاجيات البشرية الضرورية والفروقات بين هذه المنظمات تتحكم في أنواع وأشكال الحاجات البشرية التي يتم تحقيقها. وبالرجوع ثانية إلى الجدول 8.1، يمكننا استنتاج حاجات البقاء، كالحماية، الفهم، المشاركة، الهوية والحرية وهي فقط بعض الحاجات الجوهرية التي تسعى هذه المنظمات بشتى الطرق لتحقيقها.

إنه لمن المهم أن نذكر أن المنظمات الثقافية المدنية، عادة ما تنشط مستقلة عن الحكومات والمنظمات الاقتصادية المتعددة الجنسيات، وهي تقدم رؤية للعالم مخالفة لهم. وعلى سبيل

المثال، عند انعقاد القمة الاقتصادية لمجموعة السبع اقتصاديات الكرى G-7 يتم هناك انعقاد قمة موازية لمنظمة موازية، لا هي حكومية ولا اقتصادية. القمة البديلة هذه تسمى (TOES القمة الاقتصادية الأخرى) وهي تتكون من منظمات غير حكومية من مختلف دول العالم. وتحاول تقدم رؤية اقتصادية بديلة مناقضة لرؤية العولة السائدة في مجموعة السبع. وهي قمة تجمع الكثير من المنظمات التي تهتم بالبيئة، المرأة، حقوق الإنسان وغيرها، وتناقش رؤى عن الكثير من المشاكل الحساسة والمهمة من أنظمة الاقتصاديات السائدة في عالم اليوم.

أصبحت الآن G-8 بعد انضمام روسيا لها. "الترجم"

إن قمة الأرض التي انعقدت في البرازيل سنة 1992 هي مثال عن حالة انعقاد قمتين بالقرب من بعضهما البعض. لقد تم تنظيم القمة الرئيسية حول مواضيع الإيكولوجيا والتنوع البيولوجي مع مشاركة كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. أما القمة البديلة المسماة المنتدى العالمي الشامل فقد كانت لها استجابة منقطعة النظير من المنظمات الدولية غير الحكومية من شتى دول العالم. حيث كان هناك حضور لحوالي 1500 مجموعة من 163 دولة. اشتمل المنتدى الشامل هذا على ملتقيات وورشات عمل ونقاشات وحلقات دراسية. كما عالج هذا المنتدى الشامل البدائل المحتملة لحل المشاكل المادية والمعنوية والسياسية التي أهملتها قمة الأرض. وركز المنتدى على التعليم مما أدى إلى معاهدة حول التعليم البيئي من أجل مجتمعات مستدامة ومسؤولية عالمية. ونالت هذه المعاهدة إجماع من كل المنظمات الدولية غير الحكومية من القارات الخمس. وقد طورت هذه القمة ست عشرة مبدأاً للتعليم البيئي وهي متزنة ومستمرة. وقد رأيت ضرورة سرد هذه المبادئ هنا لأنها تمثل الروح التعليمية لهذا العمل وتعطي أيضاً عرضاً واقعياً لرؤية تعليمية تحويلية.

1. التعليم حق للجميع، نحن الجميع متعلمين ومعلمين ومربين.
2. التعليم البيئي، سواء كان رسمياً أو غير رسمي، يجب تأسيسه على تصور إبداعي ناقد ومتجدد في أي مكان أو زمان، وداعماً لإعادة تطوير المجتمع وتحويله جذرياً وبناءه من جديد.
3. التعليم البيئي هو فردي وجماعي. ويسعى إلى تكريس مفاهيم المواطنة المحلية والعالمية، أخذاً في الاعتبار استقلالية الدول وسيادتها.
4. التعليم البيئي غير حيادي ومؤسس على القيم، وهو عمل من أجل إحداث تحول جذري في بنية المجتمع.

5. التعليم البيئي يجب أن يتضمن منهج مقارنة شمولي، وبالتالي فهو يركز على ترابط العلوم في العلاقة بين الناس والطبيعة والكون.
6. يجب على التعليم البيئي أن يحفز التضامن والمساواة واحترام حقوق الإنسان ويتضمن بذلك استراتيجيات ديمقراطية وبيئة مفتوحة على التبادل الثقافي.
7. يجب على التعليم البيئي أن يعالج المسائل العالمية الخطورة، وأسبابها والعلاقات البيئية التي تربطها بكيفية منظمة وضمن الأطر الاجتماعية والتاريخية. إن المسائل الأساسية ذات العلاقة بالتطور والبيئة، مثل السكان، الصحة، السلام، حقوق الإنسان، الديمقراطية، المجاعة وتدهور الثروة الحيوانية والنباتية، كل هذه المسائل يجب النظر إليها بهذه الطريقة التضامنية العادلة.
8. يجب على التعليم البيئي أن يسهل إنشاء الشراكات المبينة على المساواة بدأً بعمليات اتخاذ القرار على جميع المستويات والمراحل.
9. يجب على التعليم البيئي استعادة الاعتراف واحترام وإظهار واستعمال التاريخ الحقيقي للسكان الأصليين والثقافات المحلية، ودعم التنوع الثقافي واللغوي والإيكولوجي. ويتقضي ذلك الاعتراف بالبعد التاريخي للسكان الأصليين كطريقة لتغيير التوجهات العرقية، وتشجيع تعليم مزدوجي اللغة.
10. يجب على التعليم البيئي تدعيم كل الناس وتشجيع فرص التغيير الديمقراطي الجذري. ويعني هذا استعادة المجتمعات للتحكم في مصورها.
11. التعليم البيئي يضمن مختلف أشكال المعرفة. والمعرفة متنوعة ومتراكمة ومنتج اجتماعي لا يجب احتكاره أو المضاربة به.
12. يجب تصميم تعليم بيئي يسمح للناس بتسوية نزاعاتهم بطريقة إنسانية عادلة.
13. يجب على التعليم البيئي تعزيز الحوار والتعاون بين الأفراد والمؤسسات من أجل خلق أنماط حياة جديدة مؤسسة على تلبية الحاجيات الأساسية للجميع بغض النظر عن الفروقات في العرق، الجنس، العمر، الدين، الرتب الاجتماعية أو الجانب المادي أو المعنوي.
14. يتطلب التعليم البيئي وسائل إعلام ديمقراطية وتكريس نشاطها واهتمامها لخدمة كل قطاعات المجتمع. وجعل الاتصال حق لا نقاش فيه. كما يجب كذلك تحويل وسائل الإعلام إلى واحدة من أهم قنوات التعليم، ليس فقط لنشر المعلومات على أسس عادلة، ولكن أيضاً من خلال تبادل الوسائل والتجارب واحترام القيم.

15. يجب على التعليم البيئي أن يدمج المعرفة، المهارات، السلوكيات الموقفة والإجراءات العملية في إطار نشاط متكامل. ويجب عليه تحويل أي فرصة إلى تجربة تعليمية من أجل مجتمعات ذات تنمية مستدامة.
16. يجب على التعليم أن يساعد في تطوير وعي أخلاقي لكل أشكال الحياة التي يشارك فيها الناس على هذا الكوكب واحترام كل أنماط الحياة وفرض حدود على استغلال الناس للأشكال الحياتية الأخرى.
- (التعليم البيئي لمجتمعات ذات تنمية مستدامة ومسؤولية عالمية 1993).

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه المبادئ التعليمية الستة عشر التي طرحت من قبل المنتدى الدولي في "ريو دي جانيرو" تعتبر رؤية تعليمية من منظمات أساسية عمر العالم. ولديها وعي ذو بعد كوكبي يسعى نحو عدل اجتماعي إنساني ووعي تام بضرورة عدالة الاتصال والتبادل مع العالم الطبيعي الكبير. وضمن هذه المبادئ التربوية المقترحة، تبرز الحاجة الملحة إلى التنوع في المعارف والمعلومات التي من شأنها احترام القيم والأعراف المحلية وتلك الخاصة بالسكان الأصليين. وتسعى معاهدة التربية البيئية نحو مجتمعات ذات تنمية مستدامة ومسؤولية عالمية شاملة إلى تحمل المسؤولية من قبل كل سكان الأرض وبكيفية جادة وجذرية كبديل لأنماط التعليم التنافسي السائد الآن والذي يسعى جاهدًا لتحقيق العولمة الحمقاء. وتظهر هذه المعاهدة للجميع، أهمية حضور الثقافة المدنية المتحضرة التي يمكنها أن تصوغ رؤية جذرية تحويلية لأنظمة التربية والتعليم تضع على رأس قائمة أولوياتها المحافظة على سلامة الأرض وتلبية حاجات كل سكانها.

إن القدرة المعززة لصيغة المواطنة في ثقافة مدنية موسعة تخدم الكثير من الحاجيات الإنسانية الأساسية. وإذا تفحصنا الجدول 8.1 مرة أخرى، يمكننا ملاحظة أن الحاجات الأخلاقية للفهم والمشاركة والإبداع والهوية والحرية يتم تليتها بالمشاركة في ثقافة مدنية. إن حاجات الوجود بتفاعلها مع الحاجات الأخلاقية تغطي بمجمل النطاق المتضمن للوجود والامتلاك والفعل والتفاعل. وعند تلبية هذه الحاجات، بتفاعلها للعقدة، يتضح معنى للمشاركة مما يتيح مجالاً للتناغم والانسجام بين التفاعلين (بمعنى: تضامن). واعتقد أن المقاومة الأساسية لسلبات العولمة يأتي مصدرها من الثقافة المدنية التي تنشط حالياً على نطاق عالمي.

التربية والتنوع ذو الأساس البيولوجي: حاجة الإنسان إلى التنوع في إطار العالم الطبيعي

إن تنافر الإنسان مع العالم الطبيعي الذي أنتجه للمشروع العصري والذي لاحظناه من خلال الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب، أنتج عمليات ديناميكية جعلت الناس في حالة مواجهة مع العالم الطبيعي. لقد تم التركيز في عصرنا الحاضر وانحصرت اهتماماتنا وإحساسنا بالقيمة على المشروع التاريخي للإنسان فقط. ونحن نعانى الآن انكماش وتناثر مع مكونات العالم من غير الإنسان. ويتمثل هذا الانكماش في النفور المتسارع والقتال الفعلي ضد الطبيعة أو بتشديد حاجز منع من اللامبالاة. ويعتبر هذا الانكماش عنصراً أساسياً ومكوناً رئيسياً للمشروع العصري. لقد بدأنا نفهم الآن الكلفة الباهظة لمشروع التحديث. إن العالم الطبيعي من غير الإنسان أصبح متدهوراً ومدمراً بشكل خطير، وأصبحنا نعيش نوعاً من العلاقات المتناقضة وظيفياً مع العالم الطبيعي. لقد أصبح مفهومنا للعالم الطبيعي، على أنه شيء يمكن استغلاله والتعامل معه وفق إرادة الإنسان وهواه. ويصف (توماس بيرى Thomas Berry 1988) إنسان هذه الوضعية بأنه شخصية إنفصامية مريضة. ويؤكد على أننا افقدنا مدلول السر الرائع لعالمنا الطبيعي ولم نعد نفهم مختلف الإشارات التي يبعث بها إلينا عالمنا المحيط بنا. إن كثافة اهتماماتنا العلمية تساندها قسوة استغلالنا التجاري لكوكبنا الجميل أوصلاًنا إلى درجة من الصلابة لم نعد نشعر معها بظروف العالم الطبيعي ولا بأبعاد إشاراته التعبيرية والجمالية سواء كانت ظاهرة أو ضمنية. إن شأنا في ذلك شأن المريض نفسياً المنغلق على ذاته بشكل محكم بحيث لا يمكنه الخروج منها ولا أحد يمكنه الوصول إليه أو التواصل معه. إننا خسرنا علاقاتنا الحميمة مع العالم الطبيعي، ولم تكن التربية المعاصرة في المجتمعات الصناعية سوى رحلة أبعدتنا وتبعدنا على الطبيعة الأم وتقربنا من النفور منها. إن التعليم الذي تلقيناه جعلنا نرى أنفسنا منفصلين ومتعزلين عن العالم الطبيعي وعندما نتحدث عن موضوع الوجود أصبحنا نعني به وجوداً منفصلاً عن الكون وعن العالم الطبيعي. وهذا هو فقدان الاقتان بعالم الطبيعة والانفصال عنه الذي تحدثنا عنهما في الفصل الثالث من هذا كتاب وإذا ما تأمل الإنسان الأمر من هذا المنظور، فإن وعيه سيدرك انفصاله التام عن العالم

الطبيعي والكون كله. وإذا ما أخذنا الرؤية الغربية بعين الاعتبار، فسوف نرى العالم خارج نطاق وعينا كشيء صامت جامد غير قادر على الحركة نستغله حسب هوانا واحتياجنا. إن وجود العالم خارج الوعي الإنساني هو شيء للاستعمال والاستغلال حسب نزوات الإنسان ورغباته. إن الألفة الوحيدة ضمن النظر إلى العالم بهذه الكيفية، هي الألفة الإنسانية. وبذلك وقعنا في إطار النظرية التي تعتبر الإنسان حقيقة الكون المركزية. الصوت الآخر الوحيد الذي يرافق صوتنا هو إنساني، وكل المظاهر الأخرى للعالم الطبيعي صامتة وساكنة. وحيث أننا ندرك الكون خارج نطاق الإنسان على أنه صامت لا صوت له، فلاوجود إذاً إلى الألفة مع العالم الطبيعي. إننا في واقع الأمر، لا نهي بأننا نعيش على سطح من الأشياء. وهو ما يمثل جزءاً من عجرة وغطرسة أنظمة التربية والتعليم في العالم الغربي. نحن نعتبر الثقافات التي تقرر بوجود ألفة ومحبّة مع العالم خارج نطاق الوعي الإنساني، بأنها ثقافات بدائية ومتخلفة، ويظهر ذلك واضحاً من تعاملنا مع السكان الأصليين الذين يمتلكون محبة وألفة وصداقة حميمة مع العالم الطبيعي. ولهم تقدير واحترام لعالم الحيوان والنبات. إننا نعتبرهم متخلفين عن العالم المعاصر، ويجب العمل على تطويرهم أو إبعادهم. إننا من خلال التقاليد العلمية الغربية الحديثة قد فشلنا في إدراك قدرتنا المحدودة في التواصل مع العالم خارج نطاق الإنسان. لقد تم تلميننا فقط لنرى أن العالم الإنساني وحده يمثل الحضور الواعي والفاعل.

ونتساءل عما يحدث لو كان الكون كله عبارة عن تواصل الأفراد بين وليس مجموعة من الأشياء؟ وهذا المعنى من التلاحم مع العالم الطبيعي، يجب على الأنظمة التربوية والتعليمية أن تجعل هذا التلاحم مع الطبيعة أساساً لتعليم الناس (التعليم البيئي من أجل مجتمعات ذات تنمية مستدامة ومسؤولية عالمية، 1993). يجب علينا تغيير المفاهيم التي تعتبر الإنسان مركز الكون واستبدالها بمفاهيم جديدة تركز على الانفتاح على الحقائق والقيم والآخرين من الأحياء والأشياء إذا أردنا سلامة وديمومة هذا الكوكب. وتنطلق هذه الرؤية من قبول الحقيقة التي مفادها، أن حياة المجتمع، مجتمع كل أنواع الحياة والكائنات. هي حياة تضامنية وأن كل أنواع الكائنات ذات قيمة متساوية، والاهتمامات الرئيسية للإنسان يجب أن تركز على المحافظة على الانسجام مع حياة المجتمع الكبير بكل مكوناته وهو مجتمع هذا الكوكب. وعند

الأخذ في الاعتبار بأن الكون هو مواضيع متكاملة وترتبط بعلاقات حميمة وليس مجموعة من الأشياء، عندها نبدأ في تقديس الأعماق الداخلية لكل مجالات الوجود. وكما تصورها (شارلين سبريتناك، 1991 Charlene Spretnak). ليس البشر وحدهم يمثلون ذواتاً فاعلة في الكون. وتشير "شارلين" إلى أنه في أعماق أحاسيسنا، يمكننا تصور الكون على أنه ذات عظيمة. ويتعامل أكبر مع العالم الطبيعي على أسس ذاتيته العميقة ستفتح لنا معان جديدة للألفة. وعند الوصول إلى علاقات حميمة وألفة حقيقية مع العالم، نبدأ برؤية وعي مصقول بالعالم خارج نطاق البشر. إن الإحساس بالحيوان والنبات يكشف عن وعي يؤدي إلى حساسية بالإيقاعات الأعمق للعالم البيولوجي. عندئذ يصبح البشر قادرين على عقد الصلة مع العالم الطبيعي، صلة تكوّن الذاتية العميقة لكل تجليات الواقع. مع هذا الوعي الأرحب والأكثر تمايزاً ستحقق قدرة ممتدة ليرى الواقع كله كأشياء مختلفة وحضور ذاتي.

مع هذه الحساسية الممتدة ومع هذا الانتباه نبدأ بتنمية توازن داخلي يتيح حدساً علائقياً عميقاً في كل شيء نخشيه وهو موجود حولنا. يمكننا القول ونحن نختم هذا القسم من كتابنا إن رؤية تحويلية للتربية يجب أن تبنى على العمليات التأسيسية للكون: تمايز، ذاتية، وتواصل. ومثل هذه التربية ستفسح المجال إلى تفصيل متزامن لكل من المختلف والمشارك. إن إبداعية الجماعة تتأسس في الاحترام والإجلال لجماعة حية أوسع؛ شبكة الحياة (سبريتناك 1991 Spretnak).

وفي الختام، سأكمل هذا العمل بتفحص العناصر الأساسية لروحانية تدعم وتفذي بنية التخييل المطلوب من أجل تربية تحويلية.

تهذيب الروم البشرية المعاصرة

الطقوس الدينية العظيمة إن المجتمع البيئي المتعاضم حديثاً، يظل بحاجة إلى تأمل صوتي الذي من شأنه أن يولد النشوة الرفيعة التي تناسب وجود هذا الكون المنهل وهذا الكوكب البهي الذي نعيش فوقه. هذا التأمل الصوتي يمكن اكتشافه في تجديد الارتباط الإنساني بالطقوس الدينية الكونية العظيمة التي تتجسد أمام أعيننا في التعاقب اليومي للنفجر والغروب وكذلك في التابع الفصلي العظيم وانتظام الدورات الهيدرولوجية (المائية). إن مثل هذه الأحداث المجيبة تعيد إلى الأذهان تلك الاحتفالات الطقوسية الرائعة إبان العصور الكلاسيكية، غير أن مثل هذه الاحتفالات سوف تحدث الآن ضمن قصة جديدة للكون ونشوته عبر عمليات الارتقاء (ت - بيري 1989: 2). (T. Berry).

لن نتوقف عن الاستكشاف والتنقيب

وستكون نهاية استكشافاتنا كلها

عند وصولنا إلى حيث ابتدأنا

وعند معرفتنا للمكان لأول مرة

(ت. س. اليوت، الفصول الأربعة T.S. Eliot, *Four Quartets*).

إنني أعتقد بأن أي معالجة جادة متعمقة "للتعليم التحولي" يجب أن تتعامل مع مواضيع الروحانيات. ويجب على التربويين الإطلاع بمهام تنمية الروح على المستوى الأكثر أساسية. إن التعليم المعاصر يعاني بشدة من قصور اهتمامه وحجبه للبعد الروحي للكون بأكمله وللعالم الذي نعيش فيه.

وفي مستهل هذا الحوار حول الروحانيات، دعوني أوضح للقارئ منذ البداية، بأنني لا أعتبر إطلاقاً ما أقصده بالروحانيات مرادفاً للأديان المؤسساتية أو المؤسسة الدينية الرسمية. إن الأديان في هذا الحوار، أسوف لن يناهز الانتقاد ولا التمجيد. إنني عندما أقول بأن

الروحانيات ليست هي الدين، فإننسي أقصد جازماً بأن الروحانيات ليست مرتبطة بالدين فقط ولكنها مرتبطة بمصادر الروح البشرية الأبعد عمقاً، وتتضمن الأبعاد الالهامية والملاجسدية لوجودنا البشري. إنما تتضمن الطاقات والعناصر الجوهرية وتلك الأجزاء التي وجدت سابقاً والتي ستبقى موجودة بعد تحلل الجسد واندثاره. إن الدين يحاول أن يجعل الروحانيات مؤسسية منتظمة، وفي كثير من الأمثلة يحدث هذا لصالح التأسيس المنتظم وترسيخه أكثر من كونه إجراءً واضحاً لصالح الأفراد (ويل 1997 Weil).

إننسي أعتقد هنا، بأن "العولة" في طريقها لأن تصبح ديناً. إنه الدين الذي لا يصقل الروح البشرية أو يروي ظمأها، بل إنه الدين الذي يقودها إلى الضلال من خلال تشديده المشووم على الماديات. إن ما يجري الآن تحت ستار "العولة" لا يقل بأي حال من الأحوال عن قتل الروح وطمسها وجرحها نحو الظلمات. إن مثل هذه الإجراءات أمر شائع الآن وتبدو أنها تنفّس بسرعة السرطانات الخبيثة. إن النزعة التي تستهدف "عولة" اقتصاد العالم، هي بكل تأكيد، سرطان الروح البشرية. وفي ذات الوقت، ولأسباب موقعنا في النظام الكوكبي وروحانياتنا الأخذة في التدهور والانحطاط، فإننا في الواقع نقوم بتدمير عالم الروح بأكمله. إن بعض الجوانب المشرفة التي بدأت تلوح في الأفق، هي ما نشاهده اليوم في بعض مناطق العالم من حساسية واضحة تجاه فقدان الروحانيات التي يشهدها العالم وخاصة في ظل العولة الاقتصادية. إن كتابات (توماس مور 1994; Thomas Moore 1992) الأخيرة عن مكانة الروح في أغوار حياتنا اليومية حظيت باحتضان كبير من قبل الجماهير العربية في أمريكا الشمالية وأماكن عديدة أخرى من العالم. كما أن كتاباً آخرين في نفس مجال الروحانيات، من أمثال (جيمس هيلمان James Hillman) في (شفرة الروح *The Soul's Code* 1996)، (روبرت سارديلو Robert Sardello) في (مواجهة العالم بالروح، والحب والروح 1995 *Love and the Soul* 1994 and *Facing the World with Soul*). ويمكن العثور على معالجة مضنية ودقيقة عن أهمية الروحانيات لحياة العالم المعاصر في المؤلفات العديدة لـ (كن ويلبر Ken Wilber). إن ما أجده متراكماً ويشد اهتمامي بشأن مؤلفات "ويلبر" ويمكن ملاحظته بوضوح في أحدث كتاباته تحت عنوان (عين الروح *The Eye of The Spirit* 1997)، وهو معالجته المتكاملة للروحانيات التي تشمل عدة فروع للمعرفة

وتولد مجالاً للاهتمام الذي من شأنه أن يعيد إثارة التساؤلات حول مركزية وجوهية الروح في شؤون عالمنا المعاصر.

إن اتجاهي الخاص في التعامل مع موضوع النفس والروح يتمثل في المبادئ الثلاثة وهي التمييز والذاتية والمشاركة الوجدانية. وبخصوص التمييز، فإنني أذكرُ القارئ مرة أخرى، بأن أي حوار حول الروحانيات سواء في سياق التعليم أو ما سواه، يجب أن يحترم التعدد والغزارة في التعبير الروحاني للتواجد ضمن سلوك الأسرة البشرية. وتبدو هذه الغزارة واضحة في التعابير المتنوعة للروح البشرية البادية في ديانات العالم العديدة. وتبدو الغزارة محلية أيضاً، في التعبيرات للعديدة عن الروحية حتى خارج الديانات الرئيسية الرسمية. ولعلهُ من واجب القول هنا، بأن النزعة إلى تكريس ثقافة عالمية واحدة في زمننا هذا، هي نزعة خاطئة وبأن التنوع هو ملح الحياة في هذا المجال وهو الذي يعطي لها مذاقاً متميزاً ونكهة خاصة. إن الأصولية الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية تمثل قصوراً عحيماً في فعاليات الروح البشرية. إن الرغبة في توحيد الثقافة وعولمة الاقتصاد، ما هما إلا انحراف بالروح البشرية وحبس لها، وعندما تسجن الروح البشرية بهذه الكيفية، فإننا فعلاً نكون معرضين للخطر. إن كل أشكال الأصولية شديدة التشابه (لرنر 1996).

إن التنوع هو أحد العناصر الأساسية لروحية سليمة، ومع ذلك فإن نظرتنا للروحية ستكون سطحية جداً، إذا ما أغفلنا بعد عمق الروحية المرتبطة بمبدأ الذاتية. لقد تحدثت عن هذا البعد عبر هذا الكتاب، تحت مسميات مختلفة. وفي سياق نقاشنا الحالي، فإن الذاتية هي ذلك البعد للباطن العميق الذي يقترن عند الأفراد بمفهوم الروح. وسبق وأن تحدثت عن بعد عمق الذاتية ضمن سياق الباطن والتكوين الذاتي والبنية الداخلية المتميزة للفرد. إننا عندما نرى الأشياء في تنوعها، يجب علينا أيضاً تجاوز ظاهرها للاختلافات. لكي تتمكن من إدراك الباطن العميق لكل الخلق. إن العين البشرية هي أحد الأعضاء التي تبدو بأنها تجذبنا نحو الباطن العميق لكل الأشياء. وعندما ننظر في عيني شخص ما أو حيوان ما ندرك تماماً أبعاد عمق الخلق العظيمة. وغالباً ما نشير إلى العين على أنها نافذة الروح، وهي حقيقة كذلك. اختبر بنفسك الحس العميق بالفرز الذي تشعر به عند النظر في عيني طفل حديث الولادة. خذ مثلاً حيواناً أليفاً مثل كلبك، إذا كانت لديك رغبة امتلاك واحد كرفيق،

واستكشف السر العميق للأشياء من خلال ذلك الغموض. المحتشد في نظرتة المهدقة. إن المغزى العميق لنمو إحساس بباطن الأشياء، أو البنية الداخلية المتميزة، تتيح لنا فرصة التمعن بعمق أكبر في أننا ذوات متواصلة. وأنا نحن البشر لسنا أبداً مجموعة من الأشياء. إنه لمن المهم جداً أن يدرك القارئ، بأنني عندما استخدم كلمة الروح بوصفها ذاتاً، فإنني لا أفكر بمهامة معينة أو بحقيقة مصاعغة مسبقاً. إن طريقة عرضي للموضوع تتضمن حيوية نشطة تشمل الطبيعة الذاتية الفعالة للتكوين الذاتي. ويتعلق التكوّن أو التكوين الذاتي بخصائص التجدد العميقة لكل البنى الحية التي تعزز وتحافظ على سلامة وكمال تركيبات عمليات الحياة. إنه بعد الباطن هذا، الذي نشير إليه أحياناً بأنه غذاء الروح. إننا حقيقة نعيش الآن في وضع مجاعة فيما يتعلق بغذاء أرواحنا. ولنتذكر التنمية المتكاملة من الفصل السابع، لتتذكر كم هي محدودة ثقافتنا الاستهلاكية المعاصرة في تلبية أعمق احتياجاتنا.

إن الجوانب الذاتية لا تنمو في فراغ. إننا نعلم تمام العلم بأن الروح تنتعش وتقوى في الجماعة. إن المصنوفة الأساسية التي استعرضتها في الفصل السابع تمثل إشارة واضحة إلى الخاصية الترابطية العميقة للواقع برمتة. إننا أفراد في الجماعة البشرية وما لسنا أفراد في ذاتنا. ويشير السكان الأصليون إلى هذه الخاصية الترابطية للحقيقة كلها في كون "الكل أقارب". إننا في حاجة الآن، بل ومن الضروري جداً أن ندرك بأن تنمية جوانبنا الروحية يجب رعايتها على المستويين، الصغير والواسع للجماعة البشرية. إن جوانب شخصيتنا الروحية مستوطنة في مستويات عديدة من الجماعة. نحن أعضاء في المشترك الكونسي، والأرضي، والحيواني وكذلك المشترك البشري.

إن علاقتنا بالمشارك الكونسي ممكنة من الاشتراك في رحاب محيط اللامتناهي الذي يمكن للروح البشرية فهمه واستيعابه. ومحدثنا (توماس بيري 1988 Thomas Berry) عن الكون بأنه نصّ بدون سياق. نحن أعضاء بالمشارك والجمتمع الكونسي العام الذي يجعل منا مادة للنجوم. إن الكون هو الحقيقة المقدسة الأولى. ووفقاً لتعبير "توماس بيري" فإننا نصبح مقدسين ومهيئين بمشاركتنا في الأبعاد الكونية المقدسة ذاتها. لقد كان لكل البشر منذ الماضي السحيق اهتمامات أساسية بعلاقاتهم بالكون. ونسج أناس من مختلف البقاع الأرضية

والأعراق البشرية أروع الأساطير مختلفين في سرد قصة منشأنا في حلود فهمهم لها. إن إدراك رحابة الكون في حد ذاتها، هي غذاء للروح.

ونجعلنا العظمة الهيبة للكون كله مبهوتين ومفعمين بالطاقة والنشاط. إننا مخلوقات أرضية قبل أن نكون بشراً وأرواحنا تقوى في منشأ الأرض الذي يستعرض تنوعاً مذهلاً وعظمة هائلة. إن الامتداد الأرضي هو قوت دسم للروح البشرية. ويجري (توماس بيري Thomas Berry) في كتابه (التواصل الذاتي 1989, personal communication) مقارنة مع الامتداد القمري مؤكداً بأنه لو كنّا مخلوقات قمرية لكانت أرواحنا قد جربت وحشة القمر وأفقارها. إن كوكبنا الأرضي يمتلك تنوعاً مذهلاً وكذلك باطناً غنياً يغذيان الروح البشرية وعندما يتلوث ويتسمم ذلك للنشأ، سيكون له أثر مصاحب سلبي هدام على نمو الروح البشرية. إن الحديث عن الأرض بوصفها أم حاضنة لنا كما هو شائع بين السكان الأصليين، لا يعتبر استعارة مجازية، ولكنه حديث له معان تطبيقية حقيقية. إنه لمن المناسب جداً أن نشر للأرض بأنها "أم" عند حديثنا ضمن السياق المشترك لكوكب الأرض. إن الرعاية التي نغمرنا بها الأرض كمنشأ أولي للجنس البشري وفصائل وأجناس أخرى عديدة، تجعل اختيار عبارة "الأم" ملائمة جداً وموفية للغرض. إننا كمخلوقات أرضية جنس من بين الأجناس الحية. وهذا المفهوم لا يمكن التقليل من أهميته، حيث يؤكد كل من (سوم وبيري 1992 Swimme and Berry) على أننا لن نتمكن أبداً من إدراك المفزى الكامل للتكيف البشري في هذا العصر البيولوجي الجديد حتى نكتسب إدراكاً حقيقياً مفاده أن البشر، ما هم إلا جنس من ضمن الأجناس. لقد اعتبرنا البشر كدول وثقافات وجماعات عرقية ومنظمات دولية وحتى كمشارك بشري عالمي، غير أن أي من هذه الاعتبارات لا تركز بعمق على قضية الأرض - البشر كالتفكير في أن البشر هم فقط جنس ونوع من بين الأنواع والأجناس.

إن سوء الفهم لموقعنا بين الأنواع والأجناس هذا، كان ولا يزال له آثار وخيمة تتجاوز مستوى الأجناس. لقد كان التأثير البشري خلال المرحلة الصناعية بالغ الخطورة في الإخلال بالتوازن الطبيعي للكوكب إلى الحد الذي دخل فيه كوكب الأرض إلى مرحلة من الاستنزاف أسمىها مرحلة السينوزويك النهائي (العصر الحالي الختامي). إن وحشة ووحدة

الروح البشرية التي نعيشها اليوم تنعكس عائدة على نفوسنا بسبب التلوث والتخريب الذي تحدثه لمنشئنا ومهدنا الأول. وعلى رأي المثل (كما تدين تدان). لقد اعتبرت النظرة الصناعية الغربية الأرض بأنها شيء منفصل عن الروح البشرية يمكن التلاعب به واستغلاله بما يشيع الجشع البشري. وهذا الإحساس بأن الأرض شيء منفصل عنا، يعني أننا كبشر ولنا تاريخ قد تجاهلنا حكمة تاريخ أسلافنا الموروثة. وبسبب هذا التجاهل أحدثنا تدميراً خطيراً لبيئتنا ومنشئنا بلغ حدوداً يصعب إصلاحها. لقد خسرنا ارتباطنا الروحي بالأرض وفي ذات الوقت نفوق غونا الروحي. إن أفقنا الثقافي الغربي يقوم بتدمير البعد الروحاني لحياتنا، وبسبب العولمة المتفشية فإننا ندمر النمو الروحي للشعوب الأخرى عن طريق اقتحام ثقافتها وطرق حياتها من قبل الثقافة الاستهلاكية الغربية. إن الغزو الثقافي التاريخي لحياة الشعوب الأصلية، تاريخياً وفي الوقت الحاضر، هو مثال ودليل على ذلك. إن المرونة للمذهلة للشعوب المحلية التي تستعيد بفاعلية الإمسك بزمام تقاليدها، هي التي تمنحنا أملاً بأن الغزو الثقافي الغربي يمكن إعاقته وردده على أعقابيه. ولكي نقوم نحن أنفسنا بهذا حالياً، علينا أن نحذو حذو الشعوب المحلية من السكان الأصليين في تشبهم بالحفاظ على سلامة وكمال عالمهم الروحي. إننا إذا وجهنا اهتمامنا إلى المشترك البشري العام، يمكننا عندئذ رؤية قدرة الحياة المشتركة على تعزيز أو إعاقة النمو السوي للروح.

إن الانتهاك الصارخ للأصل والمنشأ الأول، من شأنه أن يضعف الروح البشرية على نحو خطير. إن مصطلح الفصام النفسي يشير في الواقع إلى الروح المخطئة. وتشير الأناجيل النصرانية إلى أنك عندما تؤذي طفلاً صغيراً، يسبب ذلك في دمار بالغ لنظام الأشياء إلى درجة تجعل مسيحاً رحيماً يقول، إن أي إنسان يريد إيذاء طفل، يستحق وضع حجر رحي حول عنقه وإلقائه في البحر. وبإدراكنا لما نعرفه حالياً عن أهمية بيئة الجماعة البشرية لنمو الروح الإنسانية، فإن الأمر لا يصدق إذا رأينا كيف يتهدد نظامنا الاقتصادي بعضاً من أهم احتياجاتنا البشرية. وحيث إن النظام الاقتصادي العالمي يقيم نفسه بمعايير الربح فقط، فإنه يتجاهل كلياً تدهور أوضاع الروح البشرية ويسقط ذلك من حساباته كلياً.

إن النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده دوافع الأرباح لا يشمل مكاناً لتهديب وتغذية الحياة الروحية. ولا يقيم وزناً لأوقات الفراغ والتأمل والسكون لأن أيّاً من هذه النشاطات

لا تحكمها دوافع الربح. ويعتبر النظام الاقتصادي الحالي، الناس الذين يهتمون بمواقفهم الروحية غير منتجين بل ومتخلفين. إن اقتصاد عالمنا المعاصر يشدد فقط على الحاجات والرغبات المادية ولا يعير اهتماماً للجوع الذي يسميه الناس جوع الروح. إن أنشطة التربية والتعليم في وجهتها الحالية، تحتاج إلى تحول جذري. إن واجبنا الأول والأكثر أهمية في الحياة هو الإمساك بزمام مصيرنا الروحي. إن مثل هذا الخطاب ليس مألوفاً في محيط التربية والتعليم. ومع ذلك فإننا نشاهد تدريجياً اهتماماً ملحوظاً في مجال التعليم ينسزع نحو اعتبار التعليم على أنه مغامرة روحانية (بالمر، ميلر، مفت 1994; R. Miller 1993; Palmer 1993) وهنا ببداً، نجد أن السكان الأصليين والشعوب المحلية مثال يمكن الاقتداء به. إن أحد أهم التقاليد الفطرية هو "البحث عن رؤية ما" مثل الذي يبرز أهميتها (توم براون، Tom Brown Jr 1988:4) بقوله "هناك عالم يتجاوز نطاق خبراتنا الانفعالية والعقلية والجسدية اليومية. إنه عالم يتجاوز الحواس الخمس، ويختلف عن مملكة الخيال، أنه عالم اللامثريات وهو عالم السرمدية، إنه عالم الروح والرؤيا".

وخلال البحث عن رؤية ما، يجب على المرء أن يمتلك رؤية لحياة ممكنة من إتباع رسالته في الحياة ومصورها. استسمحونسي لأقول بأن البحث عن رؤيا لا يركز على المصير الاقتصادي، وإدراكنا لذلك، يمكننا أن نفهم كم هو أساسي أن يكون لنا مشترك حياة يعترف بأهمية غمونا الروحي.

تنوع واختلاف التعبيرات الروحية

إنه في نطاق الجماعة البشرية، رأينا في الماضي، ونرى الآن تنوعاً بديعاً في التعبيرات الروحية البشرية، إنه يبدو أمراً طبيعياً للبشر في كل العصور والأزمنة بأن يعبروا عن البعد المقدس للحياة. ورغم أن التعبيرات للتنوع للقدسية هذه، قد اختلفت وتختلف بشكل ملحوظ، فإن حقيقة وجود البعد المقدس للحياة البشرية يبدو وأنه غير قابل للجدل. كما أننا نقر أيضاً بأن موقعنا في الكون يوجد ضمن محيط تطوري زمني. ونبعاً لذلك علينا توقع، بل واعتناق الفكرة التي مفادها، بأن البعد المقدس للحياة سيحتوي على نفس تنوع وحيوية إبداع الكون المتجلي للعيان تدريجياً. إن الاتجاهات الروحية هذه، والتي تحت الأنظمة

التعليمية على تنبيهها، لا بد لها من أن تكون قادرة على الإيفاء بالاحتياجات الاستثنائية التي تفرضها ظروف كوكبنا الراهنة.

إن الروحانيات المعاصرة لا يمكنها الادعاء حالياً بأنها تمتلك لوحدها الخبرة الكاملة للروح البشرية. إن أية مزاعم على مستوى التفكير هذا، هي خاطئة التوجه ومضللة وخطيرة. وما التصعيد الراهن لمختلف الأصوليات إلا دليل على ذلك. إننا في حاجة لروحانيات ذات مدى وحجماً يمكنهما تمهيد السبيل لنا لاستيعاب وإدراك روعة الكون وبهجته. إننا بحاجة إلى روحانيات ذات رؤيا يكون تركيزها حيويّاً على جميع أشكال الحياة، وتكون من أولوياتها المحافظة على الارتباط البشري للصوري مع العالم الطبيعي لكي يتجلى الكون تدريجياً. إننا بحاجة إلى روحانية فائقة توظف فينا الإحساس بالمكانة المهيبة لتجربتنا ضمن هذا الغُز العظيم الذي وجدنا فيه. نحن بحاجة إلى روحانية متوطدة تربط أجسادنا بالغموض العميق للأشياء. نحن بحاجة إلى روحانية تكشف لنا جوانب تعدد "الاختلافات البشرية" وتوضحها لنا، وتظهر لنا البعد العميق لذاتنا الباطنية. إننا بحاجة إلى روحانية ذات بعد يمكننا من توطيد حياتنا وارتباطها مع التعبيرات المتعددة للمجتمعات البشرية، وتجعلنا منفتحين على إدراك أعمق لحقيقة أننا مشاركون في جماعة كونية مهيبة، يصفه (ماتيو فوكس Matthew Fox) بضخامة الخلق المهيبة، كما يشير إلى مكاننا ضمن هذا الخلق بإسهابه في شرح مفهوم شعب "اللاكوتا Lakota" عن الكون وماذا تعني لديهم عبارة "الكل أقاربى":

الخلق هو كل الأشياء ونحن من ضمنها أيضاً. إنه علاقتنا نحن بكل الأشياء. "الكل أقاربى" هو ابنهال شعب "اللاكوتا" كلما دعنوا الغليون المقدس أو غادروا كوخ التعرق والمهالسة. وتشير عبارة "الكل أقاربى" إلى كل الكائنات وكل الأشياء التي نراها والتي لا نراها، المهرات السيارة والشموس المتأجحة والقبوب السوداء العميقة والمخلوقات المجهرية والأشجار والنجوم والأسماك والحياتان والذئب وخنزير البحر والأزهار والصخور والحمم للنهيرة والجبال الشاهقة المكلفة بالتلوج وأطفالنا وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. وتشير عبارة "الكل أقاربى" إلى الأم المنفصلة عن زوجها والمرأة العاطلة عن العمل وطلاب الجامعات وملأك الأراضي والعمال الذين يزرعونها وضفدع البركة وثمان الأعشاب. وتشمل عبارة "الكل أقاربى" كذلك ألوان لمار مشمس وضياء وظلمة الليالي الخالكة لغابات الأمطار وريش البياض للتلالئ وإيقاع الطبول الأفريقية وحمرات الطقوس الدينية

"الشعب الهوبي the Kiva of the Hopi" وروعة كاتدرائية تشارلز وروعة وإثارة مدينة ميبورك وكذلك يأس ويأس السجون للزدحة (م. فوكس 1991: 7-8).

إن المعنى الرائع والحقيقي للكون هو الذي يتضمن تعبيرات متنوعة للاحتفاء بهذا السر العظيم. ولذلك فإنه ليس مصادفة أو مفاجأة أن يحتفل الناس لوجودهم بصيغ وأنماط متنوعة على امتداد الزمان والمكان، وهو الأمر الذي نحن متأكدون من صحته.

لقد نشأت التعابير المتعددة عن الأساطير والقصص وتعززت نتيجة لأنماط الحياة المتميزة التي بموجبها ارتبط سكان هذه الأرض، على تنوعهم، بعضهم البعض وبالعالم الطبيعي من حولهم، وكذلك بالقوى الروحية التي أمدتهم بتفسير جوهري لنشوء الكون وأنماط تفاعلاته وأنماطه الحيوية. إن الاختلافات في هذه التعابير والطقوس تعكس تنوع تجربة الحياة التي عاشتها الشعوب للتعدي والمواصفات الجغرافية للمنطقة التي سكنوها. لقد أعطت الأساطير والطقوس الدينية معنى لحياة هذه الشعوب واستحضرت لديهم الطاقة الروحية اللازمة لمواجهة الأهرال الكامنة في الحالات والأوضاع البشرية (سوم ويرى، Swimme and Berry 1992). ويقول كل من "سوم ويرى" بأن عملية الحضارة ما هي إلا امتداد لعمليات الانتقاء الطبيعي المستمرة. ويعتقدان بأن الانتقاء الطبيعي لا يحدث فقط داخل الأجناس البشرية، ولكنه يحدث ضمن تقسيمات البشر القبلية والحضارية المتعددة أيضاً. ومثلما يحدث باستمرار، انتقاء المجموعة البشرية من بين مجموعات الكوكب الحية فإنه يتم أيضاً باستمرار انتقاء النسي الحضارية من بين سلسلة الاحتمالات الوفيرة. ومن هنا يمكننا فهم تنوع التعابير عن الروحانية التي تواجهت عبر الزمان والمكان. ويجب علينا أيضاً ألا نندهش بوجود تنوعات ضمن واقعنا التاريخي الحالي، تمرّ عن مجمل الروح البشرية في زمننا الراهن. وخلال إظهارنا لبعض من هذه التعابير، لقد سبق وأن أكدنا على أنه من الضروري التمييز بين الروحانية والدين. ورغم أن الدين لا يعوق الروحانية، إلا أنه لا يحتويها بشكل كلي. لقد ورثنا في عصرنا الحالي مراث من الأديان والعلوم يتسمان بطقوس لا تشمل علاقتنا بالأرض في تمامها وكما لها.

إن تاريخنا المعاصر، يشهد تدريجياً طقوساً وصوراً من الروحانية تؤكد ترابط الإنسان مع العالم اللأبشري، ويشهد كذلك فتوحاً علمية تعزز الروحانية وتصلنا بالكون بالغ الاتساع

والغزارة والغزاه المحيرة. إن مؤلفات كثيرة توضح هذا النوع من الترابط البشري بالكون نذكر منها (قصة الكون، براين سوم وتوماس بيري، *The Universe Story* by Brian Swimme and Thomas Berry 1992)، (قلب الكون المجهول، براين سوم، *The Hidden Heart of the Cosmos* 1996 by Brian Swimme)، (إعادة ميلاد الطبيعة والرب، روبرت شيلدراك، *The Rebirth of Nature and God* 1994 by Rupert Sheldrake)، (الرب والفيزيائية الجديدة، بول ديفز، *God and the New Physics* 1984 by Paul Davies)، (الجيا، الرحلة البشرية من القوضى إلى الكون، اليزابيث ساهتوري، *Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos* 1989 by Elisabet Sahtouris)، (الكون الصغير، لن مارجولس، *Microcosms* 1987 by Lynn Margulis)، (الكون، كارل ساجان، *The Cosmos* 1980 by Carl Sagan)، (عصور الجيا، ج. أ. لافلوك، *The Ages of Gaia* 1988 by J. A. Lovelock).

إن رواد العلوم البيئية المتميزون ما برحوا يحاولون تكريس مجموعات من الطقوس لفتح إدراك يوقظ الحس العميق. (النتيجة) لكل الأشياء. وينطلق هؤلاء العلماء من وجهات نظر خارج الديانات الرسمية، ومنهم (جون سيد وجوانا ميس *John Seed and Joanna Macy*) و(بات فليمنج وآرن ناس *Pat Flemming, and Arne Naess*) و(سيد وميس، *Seed and Macy* 1988)، يحاولون تنمية طقوس خاصة لخلق وإحياء شعور خاص بالمحيط البيئي العميق ومثند هذه الطقوس لتشمل من الالتهال إلى الشعر. ومن حيث البحث عن رؤيا في البراري إلى الدفاع الفعال عن كوكب الأرض.

هذا ومثند كاتبات الصدى النسائي في مجال المحيط البيئي الطريق إلى روحانية تستجيب إلى الاحتياجات العميقة للنساء والرجال. ومن بينهن كاتبات أمثال (سوزانا جريفن، *Susan Griffin* 1978; 1995) و(ستارهوك، *Starhawk* 1997) و(راين آيزلر، *Riane Eisler* 1988) و(جوديث بلانت، *Judith Plant* 1989) و(تشارلين سبريتناك، *Charline Spretnak* 1991) وأخريات (دياموند وأورنستين، *Diamond and Ornstein* 1990) و(لاشابل، *La Chapelle* 1988). إن الروحانيات النسائية، بكل تنوعاتها، تفتح الأبواب أمام تجسيد واستعادة الإحساس بأن جسد الأرض والجسد البشري مقدسان بقدر متساو (ستون، آيزلر، ستارهوك

(Stone 1976; Eisler 1988; Starhawk 1979).

إنه بعد خمسمائة عام من الهجوم الشرس على روحانيات السكان الأصليين للأمريكيين، بدأ الآن يحدث نوع من الإدراك التدريجي لغزى وقيمة تلك الروحانيات (ماندر، ستورم، ولويا، بترسون، 1990 Mander 1991; McGaa 1990 Storm 1972 Willoya 1962 Peterson). إن السكان الأصليين الذين يعيشون في العالم المعاصر أنفسهم، أصبحوا يكتشفون أخطائهم ويستعيدون حكمة أسلافهم، كنوع من الاعتراف والتصحيح لمجومات الروح القرية المتوحشة. إن أهمية هذه الروحانية الفريدة من نوعها وبالقوة التناغم مع عمليات الأرض والكون أصبحت قيمتها محل إدراك وإعجاب من قبل السكان المستوطنين حديثاً كمحاولة لاكتساب روحانية مرتبطة بالأرض. إن السكان الأصليين والمخيلين شرعوا بسخاء حذر في مشاركة حكمة أسلافهم مع الآخرين من مستوطنين وغيرهم. وتزدنا (تشارلين سبرنتاك 1991 Charlene Spretnak) في كتابها (السكنية والخلاص: استعادة للغزى في عصر ما بعد الحداثة *The Recovery of Meaning in the Postmodern Age*). بإدراك في غاية الوضوح للروحانية الفطرية. وتستعرض "تشارلي" طريقة أصلية لتمكين السكان المستوطنين الجدد من الارتباط بهذه الروحانية.

وفي القارة الأمريكية، حافظت القوميات الأمريكية المحلية على ممارساتها الروحانية المرتبطة بالأرض لأكثر من عشرين ألف سنة. ومنذ الاحتكاك الاستعماري بالقبائل الأوروبية، منذ خمسمائة سنة مضت، تعرضت الممارسات الروحانية للسكان الأصليين إلى هجوم شرس بهدف استئصالها لكي يتاحل النسيج الثقافي للسكان الأصليين على أمل أن تصبح جماعات الهنود الحمر عناصر أساسية متميزة في مجتمع العالم الحديث. ورغم الطموحات الاستعمارية وممارسات الهيمنة لم يحافظ الهات من السكان الأصليين على ممارساتهم الطقوسية وطرق عيشهم وثقافتهم فقط، بل وكانوا مستعدين لمشاركة الثقافة للهيمنة بعضاً من التعاليم المحلية المقدسة، مؤمنين بأن الوقت لازال سانحاً لكي ينمي كل الناس إدراكاً ووعياً ملؤه الحب والتوافق مع بقية العالم الطبيعي وأن تتغير أساليب الحياة الحديثة طبقاً لذلك. إن الأمل يملونا جميعاً، بأنه لم يفت الأوان بعد، لكي نبذل الجهود من أجل إصلاح مسارات الحداثة وتجديد ارتباط علاقاتنا المنفصلة مع عالم الطبيعة إلى علاقات ارتباط حميمة مع العالم الطبيعي. إننا جميعاً نوافقون إلى شفاء عزلتنا المحيرة للحول، لكي نستبصر ونستشعر ضروب الحياة البديعة التي أبدعها الخالق ببراعة متناهية، ولكي نستلهم الإحساس بحب نسيج الحياة البديع (سبرنتاك، 1991: 89 Spretnak).

وبإدراكنا لهذه الأمور، فإن أحداث (سبتمبر، 1977) التاريخية التي قدم فيها "المودوسيون Haudenosaunee" ملزمة من الأوراق إلى منظمة غير حكومية من منظمات الأمم المتحدة بمدينة (جنيف Geneva)، كانت حقيقة حدثاً تاريخياً متميزاً يتضمن معان ذات أبعاد عميقة. إن "المودوسيون" المعروفين بالأمم الستة أو تحالف "الإنريكواس"، كانوا في الماضي شعباً قوية تعيش في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أمريكا الشمالية الذي يشمل حدود ما أصبح الآن كندا والولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت الأوراق التي قدمها "المودوسيون" استجابة لنداء قدمته المنظمات غير الحكومية لحث السكان الأصليين على فضح أعمال القمع التي مورست عليهم طوال الخمسمائة سنة من الاحتلال ومنذ بداية الاحتكاك بالأوروبيين الغزاة. لقد تم تسليم الأوراق إلى المنظمة غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان نداء أساس لإيقاظ الضمير وتنقل هذه الأوراق وجهة نظر السكان الأصليين في إحساسهم بأن أبناء البشر أساءوا ولأزوالوا يسبقون لبعضهم البعض حتى الآن ويسبقون إلى الكوكب الذي نعيش فوقه ويسبقون كذلك إلى أنفسهم. إن النداء الأساسي لنشر الوعي وإيقاظ الضمير يحدد بوضوح دور الحضارة الغربية في العملية الفعلية لتلك الإساءة للبشرية وللطبيعة. كما أن وجهة نظر النداء الأساسي هذا، تركز على النواحي الجيولوجية التي مفادها بأن الإنسان المعاصر هو طفل يشغل حيزاً زمنياً ضئيلاً في امتداد التجربة البشرية الطويلة الشاسعة، وباختصار شديد، فإن النداء في جوهره، هو دعوة لإدراك نسيج الحياة المقدس في هذا الكون الفسيح.

ورغم أنني ميزت بوضوح بين الروحانية والدين، إلا أنه سيكون الإيحاء إلى القارئ بأنهما مجالين مقفلين، ويبدو أن الدين يحمل سيفاً ذي حدين في كل من الحياة الروحية والحياة العامة. إن الانتقاد الرئيسي الموجه إلى الأديان العامة المنظمة، هو تشجيعها للزعمات الاجتماعية المحافظة "أي مقاومة التجديد" وتقييدها للحياة الروحية. وعلى الرغم من أن هذا هو واقع الحال في العديد من الشواهد فإنه مع ذلك لا يمثل كل الحقيقة. ومع أن أغلب الأديان التقليدية تهدف إلى السيطرة الاجتماعية، فإنه يجب الاعتراف أيضاً بأن الحركات الدينية كانت ولا تزال بؤرة التحول الاجتماعي والرؤى الثورية. وفي هذا الإطار يوضح (جنتر لوي Guenter Lewy) في كتابه (الدين والثورة، 1974 Religion and Revolution)،

بأن الدين يمكن أن يكون أيضاً قوة محرّكة للحركات الثورية ضد السلطات الجائرة. ولقد شاهدنا في القارة الأمريكية، كيف أن قراءة مقاطع معينة من الإنجيل النصراني تمهد السبيل لروح دينية تركز على التحرر من القهر (جيوتريرز، 1973 Gutierrez). الثورة السandinista (Sandinista) في (نيكاراجوا Nicaragua) كان مبعثها منبثقاً من مبادئ الديانة المسيحية في التحرر (م. فوكس، 1991 M. Fox). ونلاحظ أيضاً في أمريكا الشمالية غمطاً من الروحانية يسمى "روحانية الخلق". لقد ألف (ماتيو فوكس Matthew Fox) مؤلفات عديدة في مجال روحانيات الخلق والإبداع التي تجمع بين التصوف النصراني والكفاح المعاصر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة (1983، 1988، 1991). وفي كتاب "توماس بيري" (مصادقة الأرض نظرية لها هوية للمصالحة بين البشر والأرض، 1991) ترى أفقاً مكماً لما كتبه "فوكس" حيث يطرح هذا الأخير غمط من الروحانية النصرانية للخلق.

إن كتاب (مايكل لرنر، Michael Lerner) تحت عنوان (سياسات المعانسي The Politics of Meaning 1996) وكتابه (التحديد اليهودي: درب للاستشفاء والتحول، Jewish Renewal A path to Healing and Transformation 1994)، هما محاولتين من يهودي أكاديمي ومعالج نفساني وناشط اجتماعي لمعالجة القضايا الرئيسية التي ناقشتها في هذا الكتاب، غير أنهما لا تخلو من وجهة نظر يهودي تقليدي ممارس لديانته اليهودية الأرثوذكسية. ويتحدث "لرنر" في كتابه عن القضايا الأساسية للعملة والمحيط البيئي وكذلك التمييز الجنسي والعرق والتربية الطبقية. إن المهم في كتابي "لرنر" ليس فقط القضايا الاجتماعية التي حاول معالجتها، وكذلك تأكيده على أهمية الأساس الروحي للحياة البشرية ولكنه إضافة إلى ذلك يتحدث عن تجدد الدين اليهودي من اليهودية الأرثوذكسية التقليدية المحافظة ودعى إلى التجديد بكل التزام وإخلاص. إنه يفتح بعداً روحانياً جديداً يربط فيه بين أبعاد النبوة اليهودية بروحانية تهتم بالاحتياجات التاريخية للمعاصرة. ويقدم كتابه للقارئ غير اليهودي من أمثال "أوسلفان" رؤية واضحة للموارد الوفيرة التي يقدمها العرف اليهودي للعالم. وفي إطار التربية والتعليم، تأتسى الأعمال الحديثة (فليب وكسلر، Philip Wexler 1996) و (آن آدلسون، Ann Adelson 1995) في نفس السياق وتقرّح

نفس الأفكار.

لقد تم تعريفنا في الغرب بتعاليم الإسلام (سعيد، 1979 Said) والبوذية والهندوسية الآتية من الشرق، وتقدم هذه التعاليم موارد وفيرة للتدبر والتأمل والتعبد. إن ما ألقه صديقي الراحل (مادان هاندا Madan Handa) تحت عنوان (مياتريا Maitreya) يظهر لدى المرء إحساساً بالقدسية ضمن إلهام الهندوسية، غير أنه أثر ذلك يتضح على وجهة نظر تتجاوز ذلك العرف. وتقدم أعمال (مياتر، 1988 Maitreya's) و(سرى أورينيدو Sri Aurobindo's) من (مكديرمنت، 1987 McDermott)، تجربة قيمة في عمق تعاليم الهندوسية وقدرة هذا التوجه على معالجة بعض القضايا الأساسية التي تواجه العالم المعاصر. إننا نجد أيضاً ثراءً مذهلاً في تعاليم البوذية من خلال مؤلفات (الدالاي لاما، 1982; 1996 Dalai Lama) و (تشنات هانه، 1992; 1994; 1996 Thich Nhat Hanh) وكذلك مؤلفات (جوننا ميس، 1991; 1989; 1983 Joanna Macy). وهنا مجدداً نجد تخصيصاً وشمولية، مما يسمح لهذه الأعراف الغنية بمعالجة بعضاً من القضايا الروحانية الرئيسية في هذه الأزمنة. وتظهر القارة الأفريقية بتنوعات التعبير الديني بين شعوبها للتعدي. وطالما كانت الروحانية والدين جزءاً مهماً من حياة الشعوب الأفريقية اليومية (سمارت، 1997 Smart). إن الثقافات الأفريقية التقليدية تضيف روحانية على محيطها الكونسي وتصد القوى التي تهددها بقوى مضادة خارقة للمادة. ويشير الأكاديمي الأفريقي (جورج داي، 1995b George Dei) إلى أن نظريات الوجود الأفريقية المحلية تظهر جوهر العلاقة الحميمة بين الفرد والمجتمع والعالم الطبيعي.

إنه لمن المهم جداً أن ندرك هنا القدرات الهائلة لكل التقاليد الدينية الشائعة على تحديد نفسها ومجدي سبل جديدة لرؤى تنمي الروح البشرية. إنه في الواقع، لأمر في غاية الروعة، أن نرى مفكر من أحد التقاليد الروحانية يفتح على دراسة وسير أغوار تقاليد روحانية أخرى. وكمثال على ذلك نرى سمو (الدالاي لاما) في كتابه (القلب الصالح The Good Heart 1996) يقدم وجهة نظر بوذية حول تعاليم المسيح، ويستكشف ويعلق على مقاطع معروفة من كل من الأناجيل النصرانية الأربعة ويستنتج توافقات مذهشة بين قصص حياة المسيح وبوذا. وفي كتاب (قطاب منهب زين والصوفية) نرى تأملات راهب نصرانسي

حول ثراء التقاليد الروحانية الشرقية (ميرون، 1973 Merton). إن ما نقوله هذه الأمثلة بشكل أساسي، هو أننا عند نقطة في التاريخ حيث تتلاشى تدريجياً التقاليد الروحانية المتمايزة أو المختلفة لتتلاقى في ترسيخ قيم بعضها البعض دون الانتقاص من خصوصية أي منها. وما نخلص إليه هنا فيما يتعلق بالتنوع والحياة الروحية، فهو وجوب انعكاس ثراء الأرض في وفرة وثراء التنوعات الروحانية دون الانتقاص من كمال أي منها. ويجب أن ندرك أيضاً بأن أي تقهقر نحو روحانية ثقافة واحدة، كما نشهده في التنوعات الأصولية المعاصرة، سيؤدي حتماً إلى عواقب بالغة الخطورة والتدمير. أما بخصوص الروحانيات في عالم اليوم فإن الاتجاه الفعال هو (ترك ألف زهرة تنمو) ونحن كبشر نتجه إلى مشترك عالمي بالغ التمايز ويتوقعات إيجابية وفي ذات الوقت نحو أبعاد ذاتية لم يسبق تخيلها إضافة إلى توجهاتنا التدرجية نحو مشترك يفتح على الأعماق الأبعد غوراً لقصة كوكبنا. إن آخر شيء نحتاجه أو بالأحرى أول شيء غشاه هو الغبار عصبي، الذي اعتقد بأن ظهور الأصوليات هو مثال له.

الرهبنة واللغز

لقد سبق وأن ربط الفيلسوف (غابرييل مارسيل Gabriel Marcel) بين مفهومي المشكلة والغموض. والمشكلة هي لغز محدود وموجود ليتم حله، بينما يكون السر (أو اللغز) شيئاً غير متناهي وسيتم التعايش معه بدون أجوبة متكاملة. هذا وسبق أيضاً لفيلسوف آخر هو (ألفرد نورث وايتهيد Alfred North Whitehead) أن قال بأن سمة الفلسفة هي "البدء بالتعجب والانتهاء بالتعجب". ترى كم من الفلاسفة يقولون هذا اليوم؟ إننا نعيش في عالم سفة التعجب وتفهمه، لينتهي بنا المطاف إلى محاولة جديدة لتفريق التعجب في (أراضي ديزني Disneyland) أو من خلال "الحقيقة الافتراضية" (ماندر، 1991 Mander). إن الإحساس بالرهبنة عند النظر إلى السماء في ليلة مزدانة بالنجوم يتسم الآن بالتراجع لأننا أصبحنا نعتبر السماوات تحدياً لخيلنا العسكري والصناعي. إن الدوافع الغريبة التي ساعدت على استكشاف كوكب الأرض، هي التي تغذي الآن طموحات استكشاف النجوم وأغوار الفضاء الخارجي. ورغم ذلك كله، فإننا نَحْنُ باستمرار إلى العودة إلى قدسية الرهبنة والإحساس بما نحو الكون الرهيب. إنني اعتقد جازماً بأننا نمتلك ما يدعو إليه (رودولف

أوتو ، 1969 (Rudolf Otto) نحو "الإحساس بالمقدس" إنه إحساس بالبعد المقدس لمجمل الحقيقة. إنه إحساس يجعلنا مبهورين عند إدراكه. إنه إحساس دائم الاقتران بالشكر والامتنان لكوننا جزء من سرٍّ عظيم. إن هذا الإحساس بالتعجب والرهبة يلبو وإنه جزء من استجابتنا للواقع وهو موجود فينا منذ الولادة ونراه بالتأكيد في نظرة الصغار المحذقة والتأكيد في ذوي القلوب الشابة.

إن الإحساس بالقدسية موجود ونشط على كل المستويات، وهو ليس مقتصرًا على عضو واحد من الحواس فهو نشط في البصر والنطق واللمس بل وكل ضروب الحواس. وفي مجال التعليم يجب أن ندع إحساسنا بالرهبة يهدينا سواء السبيل في سعينا للفهم والإدراك ، وعلينا أن لا نسمح لضحالة عقلية السوق التجارية بأن تقيدنا أو نحد من حريتنا. إن الرؤية الشاسعة لقصة منشقة هي تصحيح لرؤى السوق التجارية العالمية أحادية الثقافة. إن مؤلفات (سويم وبيري، 1992 (swimme and Berry) (اليزابيت سوهاتورس، 1989 (Elisabet Sahtouris) ليس مثاليين إلا لهذا الاتجاه المضاد للعلو. ويقترح علينا "براين سوي" في كتابه (القلب المخفي للكون، 1996 *The Hidden heart of the Cosmos*) أن نجعل بعضاً من الاكتشافات الهامة التي حققناها عن الكون موضع لحظة تأملية تجسد اهتماماً موحداً. ويتجسد هذا الاهتمام في أسئلة مثل، ما الذي يعنيه التواجد كإنسان في هذا الكون الشاسع الذي يتجلى غموضه تدريجياً؟ ما هو دورنا فيه؟ وما هو مصيرنا؟.

إن هذا الإحساس بالمصير الناتج عن التأمل العميق للكون، كان ولا يزال موجوداً لدى كل أبناء البشر وعبر كل العصور. لقد أدرك سكان الأمريكيتين الأصليين عظمة هذا الكون إلى درجة جعلت (توماس بيري، 1988: Thomas Berry) يقول بأن هنود الأمريكيتين يمتلكون نطقاً خاصاً من الإدراك البهيم للطبيعة. إن إدراك وجود عظمة القوة الخارقة للطبيعة في كل مكان من النظام الكونسي، يوطد لدى هذه الشعوب واحد من أكثر صور الروحانية للتكامل التي عرفها الإنسان، وتعتبر الرؤية العظيمة (لألك الأسود Black Elk) وهو أحد المشاهير من حكماء الهنود، إحدى أكثر الرؤى إلهاماً عن الكون وموقع البشر في دورة الحياة. إن أبعاد هذه الرؤية التنبؤية كانت مذهلة حقاً، لأنها توقعت في بداية هذا القرن ما يحدث لنا مع نهايته (نياهارت، 1972 (Neihardt).

إن الإحساس بالرهبة الذي يثيره الكون ذاته، يعكس أيضاً الجمال المهيّب للأرض نفسها. إننا نشاهد ذلك بطريقة متراكمة من خلال تأملات رواد الفضاء الذين غامروا بالسفر إلى الفضاء الخارجي "والذين كانوا أغلبهم من الرجال" لقد غادروا الأرض مسافرين في الفضاء كأدوات للحرب الباردة وعادوا كمخلوقات حية تنتمي لكوكب الأرض. وتحوّلت أفكارهم عن رحلتهم إلى الفضاء من الروح الحرة إلى روح صوفية. لقد بدا لديهم أن الإحساس بالرهبة الذي أثاره جمال كوكب الأرض الأصل قد حال دون الشعور بالدولة القومية. وعند نهاية رحلتهم المذهلة أصبح كل رواد الفضاء كائنات تنسب إلى كوكب الأرض (كيلي، 1988: Kelley) ولكم مثالين على ذلك:

تبدو الأرض ليلاً أكثر سحراً وجمالاً مما هي عليه أثناء النهار. هناك دائماً عاصفة تحدث في مكان ما من الأرض. ويغطي ويمضى العرق أحياناً ما مقداره ربع قارة تقريباً. ولأول وهلة يشاهد المرء هذا ويحسبه اضطراباً طبيعياً، إنه انفجار كاستراض ملكي مهيّب. بينما يكون داخل المركبة الفضائية هدوء تام، فلا سماع لزراعة الرعد الصاعقة ولا إحساس بمهب الرياح ويبدو كل شيء وكأنه هادئ في مكانه، أما مجرد أضواء متراقصة. وفعلاً قد تتعيل رغماً عنك بأن العرق ليس صادراً عن عاصفة طبيعية ولكنه نتيجة لانفجارات القنابل. لا يجب أن يحدث هذا. فلتتوهج فقط الأنوار الشمالية والعرق فوق هذه الذرة الثمينة (فلاديمير شاتالوف، Vladimir Shatalov, USSR)، أخذت من (كيلي، 1988: Kelley).

وعندما ننظر من خارج النافذة متأملين عبر ظلمات الفضاء التي تبعد ربع مليون ميل، ألق نظرة إلى أجمل نجم في السماوات. إنك لست قريباً بما يكفي لأي كوكب آخر حتى ترى من قطب إلى قطب وعمر عيطات وقارات. ويمكنك أن تشاهد الأرض وهي تدور لتري أنه ليس لها عيوب تشدها في الفضاء أو تدعمها في مكانها. أنك تراها تتحرك في ظلمة تكاد تفوق الإدراك البشري (يوجين سرمان، Eugene Cernan USA)، أخذت من (كيلي، 1988: Kelley).

إننا بدأنا الآن نشاهد بعض مؤلفات ممتازة تذكّر إحساسنا بطبيعة كوكبنا الروحية. إن المؤلفات التي أقوم بذكرها هنا على سبيل المثال، ما هي إلا توضيح بسيط من ضمن مجموعة أكبر من الكتب والمؤلفات المتاحة التي نراها تزدد يوماً، منها (الكوكب الأزرق: احتفال بالأرض 1983 *The Blue Planet: A Celebration of the Earth*) من تأليف (لويز

يونغ (Louise Youug) وهو كتاب لا يعلو عن كونه تاريخ الأرض وقصة حياتنا. وتحاول هذه الكاتبة أن تطلع القارئ بتفصيل ينبض بالحياة. وتقدم صورة جميلة للاكتشافات الجيولوجية التي توضح لنا كيفية تركيبة الطبقات الأرضية التي تتكون من المادة والطاقة دائمة التطور والفاعلية. إن هذا التعريف الرائع بعلوم الأرض يثير إحساس القارئ بالطبيعة العظيمة لكوننا الجميل. وإضافة إلى ذلك يستكشف كتاب (دون جيتون، Don Gayton's) تحت عنوان (الأفق الباطن 1996 *Landscapes of the Interior*)، وهو عمل يشمل سبعة عشر مقالاً ويمثل رحلة فريدة من نوعها تجوب أعماق الارتباط البشري بالطبيعة. ويكشف كتاب (جيتون) هذا أيضاً، ذلك الغموض العجيب لقارة أمريكا الشمالية. إن ما سينطبع في ذهن القارئ، من بين هذه الكتب، هو ذلك الكتاب للتميز لـ (ديريك جنسن، Derrick Jensen's) تحت عنوان (الإنصات للأرض 1996 *Listening to the Land*) الذي يجمع فيه "جنسن" أحاديث مع المهتمين بالبيئة وعلماء اللاهوت وسكان أمريكا الأصليين وعلماء النفس وأنصار المساواة بين الجنسين والمهتمين بالكتابة في مجال الطبيعة وممارسو الطقوس الدينية، مستكشفاً معهم المفاهيم العميقة للعالم الطبيعي. وأخيراً يأتي عمل (بول ديفيرو، Paul Devereux) بعنوان (الرؤية الجديدة للأرض 1996 *Re-Visioning the Earth*) ويعتبر هذا العمل دليلاً لاكتشاف قنوات الشفاء بين العقل والطبيعة. ويقدم هذا العمل دليلاً عملياً على استخدام القوة والطاقة لشفاء أنفسنا عقلياً وعاطفياً وروحياً. إن هذا الكتاب يوحى حقيقة بالرهبة.

إن يحمل الأعمال التي أوردوها حتى الآن هي في الواقع من خارج المجال التربوي الافتراضي، وسوف نحتاج ضمن المحيط التربوي لصقل كتاب ومؤلفين يعبرون عن أهمية الإحساس الروحي في مجال التعليم والتربية. ويرد في ذهني منهم اثنان من تربوي أمريكا الشمالية، هما زميلي، (جون ميلر John Miller) وهو تربوي جيد الإطلاع على الممارسات التأملية في كلا الثقافتين الغربية والشرقية. ويوضح كتابه (التأمل الممارس، *The Contemplative Practitioner* 1994) أهمية البعد التأملي في مجال التعليم. وبعد تفكير ملي في أعمال (ديفيد سكون David Schon) يؤكد "ميلر" على رأيه بضرورة امتلاك التعليم لبعد تأملي مكمل لعملية الفكر التعليمي أو التفكير في التعليم:

ولكن هل يكفي إيمان الفكر؟ وأنا أوضح بأن ثمة عنصراً ضرورياً للممارسة السليمة لم يحسم بعد. إنه من الواضح أننا نتحدث عن مستوى آخر من التجربة يتمدى نطاق تجربة الحواس والتأمل أو التفكير. هذا المستوى الثالث يثرى الرؤية الكلية للتجربة الروحية عن طريق الارتباط بالوجود. هذا المستوى "مستوى التأمل الممارس" يتحقق عبر صور من التفكير المتعددة من التأمل والأسطورة والعظمة (ج. ميلر، 1994 J. Miller).

ويفتح "ميلر" مجال تعليم يتعارض يقيناً مع نزعات وميول مقتضيات السوق ومتطلباته. إن التأمل والسوق لا يلتقيان وإذا التقيا فهما مزيج سيئ رديء.

هذا ويظهر (ديفيد بيرل، David Purpel) في أحدث مؤلفاته (*الأزمة الروحية والأخلاقية في التعليم 1989 The Moral and Spiritual Crisis of Education*) مسؤولية التربويين بكل دقة وتحديد في صياغة نظام تربوي ملتزم يكون رحب الأفق دائم الوعي بالمشاكل التي تعيق بدل الجهود لصياغة هذا النمط من النظام وكذلك الوعي بالمشاكل الضمنية الكاملة التي قد تعيق القيام بهذا الجهد من أجل التغيير والتحول الجذري في النظام التعليمي. وفيما يلي توضيح لأهداف النظام التربوي ومعتقداته:

1. التمعن والتدبير في روعة ورمية الكون وغموضه، يشير (بيرل Purpel) إلى مسؤوليتنا كتربويين في تمعن العالم والكون الذي نسلكه وأن نقاسم ردود أفعالنا على نحو أصيل وعقلاني، وفي ذات الوقت علينا أن نكون واعين بما نلاحظه وأن نشرك الطلاب فيما نلاحظه وما ينتج عن هذه الملاحظة من مخبرات. ويوضح "بيرل" قدرتنا وواجبنا في مواجهة هذه الحقيقة كانعكاس لشبابنا النسبي وكنوع من المخلوقات في كون موجود منذ بلايين السنين. وهكذا يجب علينا أن نشعر بالتواضع بما يلاكم تواضع أي مبتدئ. وبالرغم من ذلك، يجب علينا الاحتفاظ بثقتنا في أنفسنا، حيث أننا وصلنا إلى مزيد من المعرفة التي تراكم باستمرار مع مرور الزمن، وربما بمعدل سريع جداً. إن تفجر معرفتنا هذا ومهما كان متناقصاً ظاهرياً قد أدى إلى شعور أعمق بغموض عمليات النشوء الأساسية الأولية وكذلك القدر والمصير المنتظر. إن الضرورة تحتم على التربويين إن يوفروا بيئة أساسية متينة لبرامجهم الدراسية. وكجزء من هذه البيئة، نحن بحاجة إلى إرساء حقيقة الغموض الهائل الذي يحيط بوجودنا بالغ التعقيد. إن مثل هذه البيئة المنشودة يعتبر

وجودها حاسماً لأنها ستحدد موقعنا ليس فقط كمشاهدين وملاحظين مهتمين بغموض الكون، ولكن كوننا أيضاً مظهراً من مظاهر هذا الغموض. وهكذا علينا أن نرسي منذ البداية بعدنا الوجودي (إننا بشر منهكمكون في عملية تحديد وجودنا). وفضلاً عن ذلك تساعد هذه البيئة في ترسيخ الفكرة التي مقادها، أن عملية بحثنا عن معنى وهدف الوجود البشري هي عملية مستمرة يحفها عدم اليقين، وعليه فهي تتطلب معرفة جديّة وتفكيراً وبحثاً عميقين. وإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه البيئة المستهدفة تقتضي منا أن نكون خلال عملية البحث والتفكير واعين دائماً بصعوبة اللهمة وضآلة التقدم الذي نحرزه. وهذه الكيفية يمكننا أيضاً أن نستشعر ولو بمقدار ضئيل حجم المسؤولية للمقااة على عاتقنا. وعلينا الاستجابة بحزم لما يحيط بنا من ظروف لأن بقاء البشر مرهون بمدى استجابتهم لظروف وجودهم. (بيرل 1989 Purpel).

2. تنمية وتدعيم تكوين المفهوم (المغزى) يفيد رأي "بيرل" فيما يتعلق ببيئتنا الخاصة كجزء من قصة الكون، بأننا لسنا مجرد جنس معنسي بالبقاء على قيد الحياة فقط، بل بالأحرى نحن جنس عازم على خلق أنظمة فكرية تفسر لنا الماضي وترشد الحاضر وتوجه المستقبل. وعندما يتفحص التربويون هذه الأنظمة الفكرية المختلفة، فإنهم يواجهون عندئذ بنفس تنوع وتعقيد تفسيرات الكون. ويجب على التربويين كذلك، وبطريقة موازية، أن يتعاملوا مع سياق المفهوم أو المغزى الذي سيتم من خلاله تقديم الأنشطة التربوية والتطليمية. إن الهدف التربوي لا يكمن في تحديد أو تدريس نظام لمفهوم أو معنى معين ولكنه يكمن في إحداث التدريس لاستجابة من نوع ما لذلك التحديد. ويجب على التربويين تذكير أنفسهم وطلابهم دائماً، بأن أي حضارة أو ثقافة هي بنية بشرية، وإن خلق أو إعادة خلق الثقافة هي مسؤولية البشر أنفسهم، وبالتالي فإن تشجيع المفهوم الذي يفيد بأن التأسيسات الثقافية والقيم والمعتقدات هي هبة ممنوحة، هو عمل مضللٌ فكرياً. وحتى ولو أننا غير مسؤولين عن ابتداء أو خلق أنفسنا فإننا وبدرجة عالية مسؤولين عن خلق وابتداء ثقافتنا. وتعتبر ثقافتنا نحن أيضاً على إدراك وتأمّل وفرّة الإبداع الثقافي النسيج الذي نسميه الحياة. إن العملية

التعليمية قائمة على مفهوم أساسي جداً يفيد بأن العالم له معنى وأنا مشتركين في تقرير وخلق أيضاً، مسؤولة عن تشكيل شخصياتنا. ونحن نعيش حقيقة وسط علاقة جدلية بين الغموض والطبيعة والثقافة. وإدراكاً منا للدور الهام الذي نقوم به نحن البشر في خضم الكون والزخم الشاسع الذي ينطوي عليه. ورغم محدودية هذا الدور، إلا أنه مهم ويحتم علينا الاستجابة لمسئولياتنا الإبداعية. ويجب على التربويين مساعدتنا لكي ندرك هذه العملية وطبيعتها الإبداعية عن طريق شحذ طاقاتنا الإبداعية الخلاقة وأن يكشفوا لنا عن إبداعات ثقافية متعددة.

نحن لسنا فقط بحاجة إلى ثقافة تساعدنا على الحياة، بل تساعدنا أيضاً على إدراك وتأمل وفرة الإبداع الثقافي للنسيج الذي نسميه الحياة. إن العملية التعليمية قائمة على مفهوم أساسي جداً يفيد بأن العالم له معنى وأنا مشتركين في تقرير وخلق ذلك المعنى. ويحاول البشر منذ مستهل حياتهم تقريباً، فهم عالمهم والتحكم فيه. ويجب على المؤسسات التعليمية تدعيم وتطوير مثل هذه الدوافع. ولا يعني ذلك طبعاً، بأنه على التربويين أن يحاولوا تشجيع نظرية الأنا "بأن لا وجود لأي شيء غير الأنا" التي تعني الانغماس الذاتي أيضاً. بل يجب على التربويين تأكيد الأساس البشري الجماعي للثقافة، دون إهمال للذاتية والخيال وبالقدر الضروري للدوافع خلق حياة ذات معنى وأبعاد أخلاقية (بيرل، Purpel 1989: 114-15).

3. تنمية وتشجيع الانسجام بين الطبيعة والبشرية، وما يصحبها من مسؤولية بلبل تصارى الجهد من أجل تحقيق الوئام والسلام والعدالة. يعتقد "بيرل" بأن تنمية فكرة الانسجام، هي تأكيد ذاتي للغز ولرهبة قصة الخلق العظيمة. ويتقضي هذا التأكيد القبول بمبادئ كونية وأخلاقية أساسية، إن للمعنى المتضمن هنا، هو الإيمان بوجود إحساس جوهري ترتبط فيه بشكل أساسي، سواء ببعضنا البعض أو بالطبيعة وبالكون. ويعتبر هذا، في أبعاده العميقة، أمر ضروري للتطابق والتوافق الكونسي الذي يجسد التكامل حيث تتم المحافظة على السلام والوئام والعدل الاجتماعي في آن واحد. إن ما أعنيه هنا ضمناً، هو كون ذو وئام ومعنى يكون فيه كل إنسان ذا قيمة فطرية وحدير بالاحترام، ويكون فيه وقار ومنزلة كل عناصر الكون مضمونة وتكون هذه العناصر مترابطة في علاقة

متبادلة وذات أهمية ومعنى. ويؤكد "بيرل" على أن الولام بتعريفه الصحيح يتطلب وجود العدل والسلام والكرامة التي لا تتجزأ. إن "بيرل" بهذا التأكيد لا يقع في فخ التشبيه "عزّو الصفات البشرية لغمر العاقل" ومن ثم يلاحظ بما هو آتي:

علينا أن نكون واعين بموقعنا في الكون وكذلك في علاقتنا مع الطبيعة، وخاصة في تحمل مسؤولياتنا في الحفاظ على بيتنا والعمل على رعايتها وتحسينها. علينا أن نواجه بدون مغالاة كيف أن جنسنا البشري تم تعريضه للخطر، ليس فقط في تأسيسات اجتماعية معينة بل وفي الوجود الفعلي لكوننا كنظام حي أيضاً. إن كفاحتنا من أجل المشاركة في تنشيط الدوافع الكونية من أجل خلق محيط يبقي تحقق فيه السعادة للبشر والطبيعة والكون، وحب للمدالة والمساواة وذلك ما نسميه أحياناً بالولام. نحن نشاهد بالفعل إمكانيات مهمة ومثيرة للمشاعر، نشأت ونشأ في هذا المجال متجسدة في ابتناق جهود رابعة لنشر الوعي، مثل تلك الأنشطة التي تقوم بها الحركات النسائية والبيئية ذات الأفق الرحب والتي تتمحور أنشطتها حول الاهتمام الجاد بالألفة والولام المرتكزان على إدراك تام باعتمادنا للتبادل على بعضنا البعض وعلى رؤيتنا الشاملة للخلق بأكمله (بيرل، 1989: 116).

4. تنمية وتطوير وتدعيم معتقد ثقافي يعتمد على الثقة في قدرة البشر على المشاركة في خلق عالم يعمّه الإنصاف والتراحم والرعاية والعطف والسعادة. إن التربويين هنا، يجدون أنفسهم مجدداً، في وضع يحتم عليهم التأكيد ليس فقط على هذه المبادئ ولكنهم أيضاً. سيجعلونها مبادئ مقدسة ومهيبة. ويؤكد "بيرل" على أن التربويين سيكون بوسعهم قبول مبادئ تشمل الحب والإنصاف والتراحم والسعادة، وسيكون عملهم مدعماً بوحى من هذه المبادئ الأخلاقية ذاتها. وفي نفس الوقت سيكون من المهم قبول الجميع للصعوبات الجمة التي تصاحب تعريف هذه المبادئ وتوظيفها والإحساس بها.

5. تنمية وتدعيم وتطوير أفكار وقيم المجتمع نحو التراحم والاعتماد المتبادل ضمن تقاليد المبادئ الديمقراطية. يؤكد "بيرل" بأن على التربويين بهذا التوجه للعرف الديمقراطي، أن يكونوا واعين بالمشاكل والصعوبات والتعقيدات التي تنشأ وتصرّ على الاستمرار كنتيجة لهذه التوجهات الأخلاقية. وبالتأكيد فإنه، لا يوجد أي تضارب بين المبادئ والنوايا الروحية للديمقراطية من ناحية وفي كوننا واعين بمشاكلها من ناحية ثانية. وفي الواقع، فإن روح الديمقراطية نفسها هي التي تسمح وتشجع فعلياً التفكير النقدي

المستمر وحرية البحث النفسي ممارستها الأحرار. ويجب علينا أيضاً أن نكون يقظين دائماً وواعيين بمعانسي المؤسسات الديمقراطية في إطار الواقع الاجتماعي والسياسي لأي مرحلة تاريخية (بيرل، 18-117: Purpel 1989).

6. تنمية وتطوير وتدعيم مشاعر الغضب والالتزام وتحمل المسؤولية في مواجهة الظلم والقهر. إن الغضب والاستنكار في مواجهة القهر، هو استجابة عاقلة ومنطقية لموقف تنتهك فيه قيمنا السامية. وعلينا أن نكون حذرين جداً عندما تتفاضى عن انتهاكات معينة على اعتقاد بأنها ليست ذات شأن، مثلما يحصل في حالات البطالة التي يكون معدلها مقبولاً حيث يتم التغاضي عنها.

ويؤكد (بيرل، 1989 Purpel) على أن هذه الأهداف هي من الشدة والقوة بحيث تثير افتراضات ومعتقدات وقيم. ويرى "بيرل" كذلك بأن القيم والمواقف والمعتقدات التي تمثلها هذه الأهداف، هي حقيقة مستمدة من محاور وأبعاد الإجماع الثقافي الواسع الذي يمكن أن يساعد في التعبير عن إحساسنا "بالقدسية" في أساطيرنا وافتراضاتنا وبنية معتقداتنا.

إيروس (Eros) إله الحب عند الإغريق

تقول (أودر لورد، 1978 Auder Lorde) في مقالها الجريء (استخدام الشهوة واستغلال قوتها). إن كلمة (إروتك Erotic) أصلها من الكلمة الإغريقية (إيروس Eros) وهي تجسيد للحب بكل مظاهره وأبعاد معانيه. ومن منطلق فهمها للشهوة تتحدث (أودرى) عنها بأنها تأكيد لقوة الحياة التي تحتويها الطاقة الإبداعية. وتأتينا هذه الطاقة الدفينة في صورة متجسدة. ويمكن مشاهدة ارتباط الإيروس بالحب عندما لا يقتصر ارتباط الشهوة بالطاقة الجنسية، بل هي بالأحرى، القوة المحركة التي تحرك كل صور الحياة وتحولها من حالة احتمال الوجود إلى حالة الوجود للتحقق. في كتاب "الحياة المتقدة" يرى (سام كين Sam Keen 1994) في الإيروس طاقة الحياة التي تدفع الطيور إلى الهجرة وتدفع نبتة الهندباء إلى الازدهار.

لقد أشرت في الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى أن اتجاه التفكير الغربي قد أدى إلى الانفصال بين الروح والطبيعة. وفي مقال رائع، يقدم (رالف ميتزner 1993 Ralph Metzner)

في هذا الصدد معنى تاريخياً متراكماً لهذا الانفصال:

لدينا اعتقاد راسخ بأن حياتنا وممارساتنا الروحية يجب أن تنسزع في الاتجاه الماكس لطبيعتنا. إننا نتصور أن الروح تنسamy، بينما نتصور في المقابل، بأن الطبيعة التي تحتوي أحاسيس مادية جسمية، بأنها تشدنا أو تفرقنا إلى الأسفل. إن الاعتقاد المترسخ في طبيعة الوعي الأوربي، بخصوص "ثنائية الروح" هو من الشدة والقوة إلى الدرجة التي يتعلم علينا معها تصور خلاف ذلك. وتبقى العواقب الوخيمة لهذا التصور واضحة حين نفكر ملياً في حقيقة أننا لو أحسننا بأننا منفصلين عقلياً وروحياً عن طبيعتنا الخاصة (الجسم والفراخ والأحاسيس... وغيرها) فإن هذا الانفصال سينعكس إلى الخارج بحيث نعتبر أنفسنا منفصلين عن عالم الطبيعة العظيم وعن الأرض وعن كل ما يحيط بنا. إن الثقافة الغربية هذه الحضارة العظيمة التي نفتخر بها تحتوي على هذه الثنائية المتوطدة في نظريتها الدينية وعلومها الإنسانية للعالم. وطبقاً لهذه النظرة فإن العالم للمادي جامد ومعلوم الحس وغير روحاني، ولبست هناك إمكانية لأي نوع من التواصل النفسي أو الروحي بين البشر والأرض والطبيعة (ممتزج، Metzner 1993: 6).

إن تاريخنا الثقافي هو تاريخ فصل الروح عن الجسد، لقد فصلنا العقل عن المادة، والعواطف عن المنطق. ويبدو أن الثقافات الأبوية ذات تاريخ طويل في فصل الجسد عن الروح (سبيرتناك، 1978). ويوضح (أوكتافيو باز، 1995) Octavio Paz بأن الثقافة الإغريقية اليونانية جاءت قبل للمسيحية بوقت طويل وكان لها شك عميق في علاقة الجسد بالحب الشهواني، حيث اعتبر (أفلاطون) العناق الجسدي سلوكاً منحطاً. واستمرت الثقافة المسيحية بعد اليونانيين في ترسيخ مبدأ الاختلاف بين الجسد والروح، واعتبرتهما في حرب دائمة مع بعضهما البعض. وخلال التاريخ المعاصر، أوصلتنا أنظمة معرفتنا إلى نقطة الفراق مع الطبيعة. مما يجعلنا نعيش في عوالم المجردات المنفصلة "الواقع الافتراضي". ومع تعمقنا عبر أغوار العقل المتباعدة، فإننا ضمن نطاق الواقع الافتراضي هذا، نترك العالم الطبيعي وراءنا. إنه لمن الضروري جداً أن نتدبر إلى أين سيقودنا هذا الأمر وإلى أي نهاية سيوصلنا.

إنه من الضروري أيضاً ومن مستهل نقاشنا هذا، أن نقوم بتحديد فروقات مبدئية بخصوص العلاقة بين الروح والمادة. ويحدد (كن ولبير، 1995) Ken Wilber فوارق هامة بين ثلاثة رؤى عالمية مختلفة حول العلاقة بين الطبيعة والروح. الرؤية العالمية الأولى هي، الرؤية

السحرية "تلاحم وعلم انفصام" حيث تكون الروح بكل بساطة متساوية مع الطبيعة (هذه دنيوية). والرؤية العالمية الثانية هي ذلك الانفصام الأسطوري حيث تكون الطبيعة منفصلة عن الروح وجودياً أو تكونان مطلقتين من بعضهما البعض (الدنيوية الأخرى). أمّا الرؤية العالمية الثالثة فهي الصوفية الروحية حيث تكون الطبيعة تعبيراً مثالياً عن الروح (اتحاد هذه دنيوية مع الأخرى دنيوية).

إن نظرتنا الغربية للعالم وفي أبلغ مثال لها تتجلى ضمن الرؤية العالمية الثانية للانفصام الأسطوري. لقد تم تدريسنا على فصل عقولنا عن أجسادنا وأرواحنا في هذه الثقافة. وحدث هذا طبعاً من خلال تدريسنا الديني وأنظمة تعليمنا ومؤسساتنا التربوية. ويتم تدريس هذا الانفصال في مؤسساتنا التربوية للتعليم العالي. ويلاحظ (بيل هوكس Bell Hooks) من الأكاديمية ما يلي:

الأساتذة نادراً ما يتحدثون عن الحب والشهوانية الجسدية في فصولنا الدراسية. ولكوننا قد تم تدريسنا ضمن الإطار الفلسفي للثنائية الميتافيزيقية "ما وراء الطبيعة أو الغيبية" الغربية فإن الكثير منا قد تقبلوا فكرة وجود انفصال بين الجسد والعقل. ونتيجة لإيمانهم بهذا، فإن المعلمين يدخلون الفصول ليقوموا بالتدريس وكأن العقل هو فقط المتواجد في الفصل وليس الجسد أيضاً. ويستر لفت الانتباه إلى الجسد بمثابة خيانة لمراث الكتب والإنكار الذي ورثناه عن أسلافنا الأكاديميين الذين كانوا ولا يزالون في غالب الأحيان ييضاً وذكوراً (هوكس، 1994: 191).

إن يحمل المسار الثقافي الغربي هو خلق فصل بين الطبيعة والروح وكذلك إخراجنا من حواسنا (برمان، 1989). إن الذين يكتبون في مجال الشهوانية كثيراً ما يعبرون عن تجربة مباشرة وعن كيفية حدوث هذا الانفصال في حياتهم. وتوضح (آليس ووكر، Alice Walker 1997) كيفية حدوث الانفصال في حياتنا الخاصة كنتيجة لتعرضها للمسيحية الباباوية. وفي أحدث كتاب لها، شمل مقالات متعددة حول الفعاليات السياسية، تستكشف "آليس" فيه بداية وعيها منذ طفولتها. وكنتيجة لخلودية ديانتها الموروثة، تقول "آليس" بأنها أساعت إلى نفسها الغريزية الطبيعية التي تعزها كإعزاز، والتي تعرفها "بنفسها الوثنية". أمّا بالنسبة للنساء، توجد محاولات متكررة للمساواة بين الإباحية وشهوانية الدعارة. وتشدد (أودر لورد، 1978 Audre Lorde) في تأكيدها على شهوانية الدعارة والإباحية على

أنهما استعمالين متعارضين كلياً للرغبة الجنسية وشهوها. إن الشهوانية تظهر الطبيعة الترابية العميقة على نحو يتعارض مع الإباحية. وتوضح "لورد" كيفية تأثير الشهوانية عليها بدرجته الشخصية عميقة.

تقول "لورد" الشهوانية تؤثر في طرق متعددة، أولها القوة الناتجة عن المقاسمة العميقة للمطاردة مع شخص آخر إن مشاركة البهجة ونشوة الالتقاء سواء كان ذلك جسدياً أو عاطفياً، روحياً أو فكرياً، تمثل الجسر بين المشاركين الذي يرتبط من خلاله المشاركون في الالتقاء. ويعتبر هذا الجسر أساساً لفهم الكثير مما ليسوا مشاركين فيه ويقلل في ذات الوقت من تهديد اختلافاتهم.

الطريقة الثانية المهمة الذي يؤثر بها الارتباط الشهواني هي الإبراز المتفتح الجريء لمقدرتي على الإحساس بالنشوة، والطريقة التي ينسبط بها جسدي للموسيقى ويفتح على الاستجابة لها صاغياً إلى أعماق إيقاعاتها لتفتح مع هذا الانسباط كل مستويات شعوري على التجربة المشبعة شهوانياً، سواء كان ذلك رقصاً أو كتابة قصيدة أو محييص فكرة معينة أو صنع خزانة لحفظ الكتب.

إن الارتباط الذاتي المتقاسم هو مقياس البهجة التي تمكنني من تعريف قدرتي على الإحساس بها، وتذكرني بمقدرتي على الإحساس. إن هذه المعرفة العميقة بمقدرتي على الإحساس بالنشوة وبهجة الحياة مع إدراكي بأن هذا الإشباع الحسي ممكن دون الضرورة لتسميته زواجاً أو إلهاً أو حياة أخرى.

إن هذا هو أحد أسباب الخوف الشديد من الشهوانية، وحصرها في حجرة النوم فقط، وهذا عندما يتم الاعتراف بالشهوانية أصلاً. إننا ولأول مرة، أصبحنا نشعر بعمق بكل جوانب حياتنا. إننا أصبحنا نطلب من أنفسنا ومن حياتنا الإحساس بالتوافق مع تلك البهجة التي مكنتنا من الشعور بها. إن ثقافتنا ومعرفتنا حول الشهوانية أعطتنا قوة وأصبحت عدسة تنفض من خلالها كل أوجه وجودنا، ملزمين أنفسنا بتقييم تلك الأوجه بأمانة من حيث للمعنى الذي يرتبط بحياتنا (لورد، 1978: 5).

تقول "سوزان جريفن" في كتابها (الحب في الحياة اليومية، *The Eros of Everyday Life* (1995) بأن الشهوانية ترتبط بالجمتمع والقدسية وتوضح أيضاً توازي المحيط البيئي والإنصاف الاجتماعي في ضوء الشهوانية.

يوجد تجسيد للحب حاضر في كل لقاء ويعتبر هذا أمراً مقدساً. ما على المرء إلا الإصغاء الداخلي لتواريخ وترددات الكلمات التي نستعملها للتعبير عن التجربة الدينية. إن كلمة "ساتسانج في اللغة

سانسكربتية" تعني في اللغة الإنجليزية "لقاء أو اجتماع" وتعني أيضاً "التجمع الإلهي المقدس". وفي اللغة الإنجليزية ترتبط كلمة "Common شائع" مع كلمة "يتواصل Communicate" ثم بكلمة "التواصل Communion". إن وجود المرء في حالة تواصل ومشاركة، يعني أن يكون واعياً بطبيعة الوجود. وهنا يلتقي المحيط البيئي والإنصاف الاجتماعي مع الإدراك بأن الحياة يتقاسمها الجميع. وسواء أدركنا أو لم ندرك ذلك، فإننا موجودون لأننا نتشارك وتبادل ونلتفح قدماً هبة الحياة. إن معرفة هذه الأمور تعتبر ضرورة وحيوية لحالة الروح مثلما هي تمريناً وممارسة حيوية للجسد (غريفي، Griffin 1995: 150).

وعولفات (سوزان غريفي، 1995؛ Susan Griffin 1978) و(راين آيزلر، Riane Eisler 1988) و(أوكوفيو باز، 1995 Octavio Paz) و(سام كين، 1994 Sam Keen) وآخرين، أصبحنا نشعر في إعادة الاعتبار للشهوانية، ويشمل ذلك الأوجه الأكثر حنوً وعاطفة لتربكتنا الجنسية. وللقيام بهذا ستكون هناك حاجة ضرورية ملحة لإعادة النظر في علاقة الرجال بالنساء التي بنيت على ثقافة المجتمع الباهوي والتي تتمثل في تسلط الذكور على الحثية الجنسية. إن هيمنة الذكور هي المعيار الفعال في الثقافة الغربية المعاصرة. وضمن هذا الإطار السلطوي الباهوي فإن أجساد النساء ليست غير مقدسة فقط ولكنها ليست ملكاً لمن أيضاً. إن الرغبة العميقة للمتعة المشتركة. هي متكلفة ومصطنعة في هذا النمط من علاقة الهيمنة. إن أجساد الرجال والنساء ليست ضمن هذه البنية المعيارية المتاحة للمتعة المشتركة وفي المقابل، نجد الموقف يتضمن انتهاكاً وسيطرة وتلاعباً تجاه أجساد النساء، بدلاً من أن يكون موقف متعة وانتشاء وبهجة مشتركة بين الرجل والمرأة. إن الرجال ينظرون إلى النساء من زاوية تسلطية مبنية على القوة أكثر من النظر إلى النساء من زاوية للمتعة المشتركة. إن عظم العنف الجنسي من جانب الذكور المرتبط بالحب الشهواني الجسدي، هو تمثيل خاطئ تماماً للعواطف الشهوانية. إن الاغتصاب ليس إظهاراً للعاطفة، بل على العكس هو إظهار لإساءة استعمال القوة. إن الاغتصاب عمل شنيع لا يزيد عن كونه تدنيس وانتهاك للحرمة.

إن المتعة العارمة التي تحتويها أجسادنا عند العناق المشترك تمكننا من تجربة الانتشاء العميق الذي يمنحنا إياه وجودنا، رغماً عن كل الصعوبات والأحزان التي نواجهها في

حياتنا. إننا ونحن نحتفل بالشهوانية، فإننا لا ننسى الحاجة إلى البنس الأسطورية التي تأخذ في اعتبارها الأسى والألم والموت، كجزء من دورات الحياة والطبيعة. إن الإحساس بالقدسية في اللقاءات الشهوانية الجنسية التي تتخلل الحياة اليومية يجب أن تكون جزءاً من الاحتفال بوجودنا اليومي. ويقوم عالم اللاهوت (كارتر هايورد Carter Heyward) بتقلم صورة التوازي الآتية:

إننا ونحن نمر بتجربة الإحساس بالقدسية فإننا نشعر في معرفة أنفسنا كمقدسين وأن نتخيل أنفسنا مشتركين في خلق بعضنا البعض وفي خدمة صالنا العام. إننا ندرك القدسية في وجوه أحياتنا وأصدقائنا وكذلك وجوهنا نحن، حيث تبدأ في الشعور بالارتياح في أجسادنا وأنفسنا، ونستعيد إحساسنا وارتباطنا بالآخرين مما يشعرنا بالقوة. ونصبح موارد حكمة واستمتاع لبعضنا البعض. وهما ساحتان لم يجرؤ على الاعتراف بهما بعد (هيوارد 1989: 102).

ويجب علينا استحداث قصص تخبرنا عن منشأ قدومنا ومن إلى هذا العالم بسرور ومحة أكثر من تصوير هذا القدوم بالأسى والخطيئة. وعلى خلاف الصور الحضارية المعاصرة للعنف، تشجع "راين أيزلر" تطوير صور روحانية للشهوة الجنسية، بدلاً من تصوير العنف والمهيمنة بصور شهوانية. وتقول "أيزلر" في هذا الصدد:

إن الشموع والموسيقى والزهور والنيذ، التي عادة ما ترتبط بالفراغ والجنس والحب، هي أيضاً مرتبطة بالطوقوس الدينية التي هي أكثر شعائراً قداسة.

لماذا هذا التشابه الملحوظ؟ ولو أننا نادراً ما نلاحظه. هل هو أمر عرضي؟ حين نستخدم كلمة العاطفة في كل من الأفعال الجنسية والصوفية. أم أن هناك ارتباطاً متسبباً منذ أمد بعيد ولكنه لا يزال فعالاً؟ هل يمكن أن يكون توق الكثير من الرجال والنساء إلى ممارسة الجنس واعتباره شيء جميل وساحر، هو الدافع المكبوت منذ زمن بعيد تجاه طريقة أكثر روحانية؟ وفي نفس الوقت شدة عاطفية للتعبير عن الجنس والحب؟ (أيزلر، 1995: 15).

إنه لمن الواجب علينا، فيما يتعلق بهذه الأمور، أن ندرك بأننا عند نقطة اختيار ثقافي بالغة الأهمية. وفي ذات الوقت فإنني أدمع بقوة، اختيار العودة الكاملة إلى وعينا. إن هناك قوى ثقافية تحدث لإحساساً فضائياً يسمى (الفضاء الافتراضي Cyber Space). إن هذا الفضاء لا يرتبط بكل الحواس ولكنه يدعونا إلى عالم مختلف عن العالم الذي منحنا إياه حواسنا في

تغطي الارتقائي طويل الأمد. وعوضاً عن استكشاف الواقع الذي من أجله منحتنا عمليات الارتقاء حواسنا، فإنه بوسعنا الآن إحداث واقع مبرمج في الفضاء الافتراضي. ومثلما هو الأمر في مجال الهندسة الوراثية، فإن هذه الصيغة للوجود البشري تتخذ شخصية الخالق. إن الحقائق الافتراضية ابتكار بشري يدعونا لنشهد عجائب عقولنا في مواجهتنا مع التكنولوجيا. غير أن التحليل النهائي لهذا الواقع ليس هو حقيقة مجمل حواسنا. وعلى الرغم من ذلك فإن وجود "العالم الافتراضي" يظهر وعداً بأن علماً يمكن إحداثه من وفرة وثرء العالم الطبيعي. ويمكن مشاهدة ذلك في العالم الشهواني الذي توفره (الإنترنت Internet). إننا مدعوون اليوم ضمن نطاق الإنترنت إلى وليمة إباحية لم يسبق لها مثيل. إن تشبع الإنترنت بالإباحية، هو على أية حال، مجرد امتداد لنظامنا السلطوية الحالية. إن الحسية في الفضاء الافتراضي تحمل معها نفس نظم هيمنة القوة وفصل الروح عن الجسد، ونفس نظم حرمان وقهر النساء التي تشجعها الثقافة الحالية.

ولذلك فإن المرء لا يمكنه توقع أن نشوء حياة شهوانية كاملة قد يتحقق من خلال واقع افتراضي. إن الحب الجسدي يجب أن يتم الاستمتاع والاحتفال به جسدياً وعن طريق علاقات تستخدم فيها كافة الحواس. إن الطقوس بنيان متكامل تشترك فيه كل الحواس بأقصى مدى لها ضمن تجاذب ترابطي عميق يوسع الوعي بالوجود الجسدي في الحياة الاجتماعية الأوسع مدى. إن توسع الذات هنا ليس توسعاً للعقل كما هو الحال في الواقع الافتراضي، بل بالأحرى، هو توسع وتكثيف مصاغ جزئياً بتجربة الانتشاء التي يصاحبها الطقوس والرغبة. إن تفهم وتقدير الشهوانية يصوغ احتمالات جديدة في حياة، يتم اكتشافها بوثيرة متزايدة، بأنها حياة مترابطة وخلقة بصورة لا نهائية، يحدها فقط، والقوى الديناميكية وقت البشر (سبيرناتك، 1978 Sprenak).

الملاذ والسكون

إن عالمنا المعاصر تغمره الدعاية المفرطة. ويمتدور المرء أن يشاهد الآن البث المرئي في أغلب أرجاء العالم وعلى مدار الساعة. وخلال هذا البث نكون نحن مغموين بسيل عارم من الإعلانات ومن خلالها إغراءات المبيعات الاستهلاكية. وفي عالم اليوم يجد العديد منا

معبودة في الانفراد بأنفسهم أو الركون إلى خصوصية انفرادية. ورغم عمق الترابط لواقع حياتنا اليومية كلها، فإن ذلك لا يخفف من واقع الحقيقة الأساسية للحياة. وبقدر ما يحتاج لبشر للترابط، فإن هناك أيضاً احتياج أساسي وعميق للسكون والانفراد. إننا جميعاً نعتبر لانفراد بأنفسنا في صمت وسكون أمراً ضرورياً، غير أن السكون بمعايير سوقنا العالمية لاستهلاكية لا قيمة له. السكون غير منتج ولا يزيد من قيمة إجمالي الناتج القومي. ولكن لحقيقة هي أن الصمت والسكون يجعلان حياتنا أكثر قيمة وجودة. وبمراجعة الجزء الخاص بالنمو المتكامل الذي احتواه الفصل السابع من هذا الكتاب، يمكننا أدراك فائدة الصمت - حاجتنا إليه، فالصمت حاجة أساسية تتعلق بمحرد كينونة وجود الأفراد. يضيف الصمت بعداً روحانياً لحياتنا، ونتمكن من خلال السكون من الوصول للإحساس بقدسية وجودنا. إننا بحاجة لإيجاد أوقات وأماكن نفرد فيها بأنفسنا في صمت وسكون. أننا نسمى هذه الأماكن الخاصة بالسكون والصمت ملاذاً. وإن تخصيص وقت وتحديد مكان لتتميته الصمت الذي يحتاجه الناس أمراً لا يمكنني تحديده لهم. وكل ما أرد القيام به هو، إدراك أهمية السكون الجوهرية للحياة البشرية وكذلك الاعتراف بالحاجة إلى مكان مخصص لتتميته. إن الملاذ هو مهد الروح وفراشها.

الاحتفال

إنه لمن البديهي أن يأتي يوم على كل واحد منا، ليصبح فيه واع ومدرك بأنه موجود فقط. إننا لم نطلب أو نختار أن نكون هنا. نحن هنا موجودين فقط. يأتي بعضنا إلى هذا العالم مكتملي الحواس بينما تكون حواس البعض الآخر غير مكتملة. البعض منا يولدون في الرفاهية والوفرة، بينما يولد البعض الآخر في الفقر والعوز. نأتي كلنا للوجود ببشرة ذات ألوان متنوعة، وحيثيات جنسية وعرقية مختلفة. ونعيش حياتنا في مواقع مختلفة من العالم في مراتب طبقية مختلفة. كما نعيش حياتنا ضمن قوالب ورؤى ثقافية مختلفة أيضاً. غير أنه رغم كل تنوعنا واختلافاتنا هذه، فإننا نشترك في شيء واحد أساسي، وهو أننا جميعاً وُهبنا 'الحياة'. وعلى الرغم من أننا جميعاً سوف نواجه تحيرات من الألم والأسى وربما بنسب متفاوتة غير عادلة ظاهرياً، فإننا جميعاً نشعر في أوقات معينة خلال حياتنا بسعادة مجرد

وجودنا على هذه البسيطة. إن هبة الحياة غالية جداً. ألها عينية إلى درجة تجعلنا نتحمل معها الكثير من المعاناة من أجل مواصلة الوجود، لكي نرى ما تحببه لنا الحياة في الآتي من الأيام. إننا، في الواقع لا نعيش بهجة الحياة بمفردنا، بل نعيشها منذ مستهل نشأتنا ضمن نطاق مشترك للحياة. إن التعبير عن بهجة الوجود هو لب وجوهر ما نسميه الاحتفالات. ويسرى كل من "براين سوم وتوماس بيرى" الاحتفال في صلب كينونة الكون ذاته. ويشيران إلى أنه، لو كان لهما الاختيار في تعبير واحد ملائم للكون بأجمعه، فالهما سيختاران تعبير "الاحتفال".

إن مظهر الكون المهيّب يمكن ملاحظته في طرق التعبير النوعية المختلفة على امتداد النظام الكونسي بأكمله وعلى كوكب الأرض بصفة خاصة. ليس هناك كائن غير مشارك في هذه التجربة وعاكس لها في المحيط الخارجي بطريقة مستقلة منفردة ووحيدة من نوعها. ومع ذلك ترتبط تلك الطريقة بعلاقة وثيقة بوحدة الكون الأكثر شمولية. وضمن سياق الاحتفال هذا، نجد أنفسنا، نحن البشر في وسط هذا المشترك الاحتفالي العام. إن دورنا له خصوصية. وتتمثل هذه الخصوصية في تمكين هذا الحظيم المشترك العام بأكمله من التفكير والاحتفال بنفسه وبموضوعه العميق بطريقة خاصة من الإدراك والوعي الذاتي (سوم وبيري 1992: 264). (Swimme and Berry)

إن مظاهر الاحتفال يجب أن تتحقق على كل مستويات إدراكنا الواعي. إن التجربة الاحتفالية، قد ارتبطت منذ أقدم الأزمنة بنمط متناسق مع الإحساس بالقدسية. إن هذا الإحساس بالطبيعة الروحية للوجود بأكمله، يمكن مشاهدته في كل التعبيرات الثقافية للقدسية، لقد احتفل سكان الأمريكيتين الأصليين امتناهم وسعادتهم بوجودهم، من خلال إحساسهم المتميز بالمشاركة في مشترك واحد يجمعهم مع كل الكائنات في العالم الطبيعي المحيط بهم. ويتضح ذلك من شعورهم بأن "الكل أقاربى". يمكن مشاهدة ذلك من خلال أفكارهم عن الكون حيث يمكن ملاحظة كل الحقيقة من خلال "دورة الحياة".

إننا نجد دواعي وأسباب للاحتفال من خلال الأحداث الأساسية الهامة التي لها معانسي عميقة، مثل الانقلاب الشمسي من خلال فصول السنة صيفاً وشتاءً وكذلك الاعتدال الربيعي والخريفي. إن ولادة حياة جديدة لها معزى عميقة أيضاً وكذلك طقوس الزفاف والمآتم التي يحضرها عدد وفير من الأصدقاء والأقارب. إن الافتقار للإحساس بمكاننا في

الكون وكذلك فقدان المائل للطقوس المتعلقة بمشاركتنا في لغز الحياة العظيم هما من الأمور الخطيرة للغاية. إن العجز وانعدام القدرة على إظهار إحساننا بالنشوة الامتنان بمجة الحياة، يشكل خسارة فادحة للمفزى والمضمون بخصوص مهمتنا ومكانتنا في عمليات الحياة الأوسع مدى. نحن نعيش الآن في زمن مذهل وغير معقول من تاريخ الأرض، ويجب أن نمسك بزمام الإحساس بملفنا من الحياة وقيمة الوجود من خلال الاحتفال باكتمال وجودنا في الزمان والمكان. وبشكل الاحتفال جزءاً أساسياً لا يتجزأ من طقوس الوجود. وحيث أننا من المخلوقات التي نعيش الألفية الجديدة، علينا إذاً أن نذكر أنفسنا، بأننا على أبواب القيام بعمل عظيم. وإنما لسعادة عارمة، أن نكون نحن جزءاً من هذه العظمة.

- Abbey, Edward. 1982. *Down the River*. New York: Dutton.
- Abram, David. 1996. *The Spell of the Sensuous*. New York: Vintage Books.
- Adams, Henry. 1931 (1918). *The Education of Henry Adams*. New York: Random House-Modern Library.
- Adelson, Ann. 1995. *Now What? Developing Our Future*. Ph D Dissertation. University of Toronto.
- Apple, Michael. 1979. *Ideology and the Curriculum*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Aronowitz, Stanley and Henry Giroux. 1991. *Postmodern Education*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- 1993. *Education Still Under Siege*. Toronto: OISE Press.
- Barnet, Richard. 1993. 'The End of Jobs.' *Harper's Magazine* (September): 18–24.
- Barnet, R. and John Cavanagh. 1994. *Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order*. Toronto: Simon and Schuster.
- Basic Call to Consciousness: Akwesasne Notes. 1978. Rooseveltown, NY: Mohawk Nation.
- Bateson, Gregory. 1972. *Steps in an Ecology of Mind*. New York: Ballantine.
- 1980. *Mind in Nature: A Necessary Unity*. New York: Bantam.
- Bellah, R. 1985. *Habits of the Heart*. New York: Harper and Row/Perennial Library.
- Berman, Morris. 1981. *The Reenchantment of the World*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- 1989. *Coming to Our Senses: Body and Spirit in the Hidden History of the West*. New York: Bantam.
- Bernanos, Georges. 1937. *Diary of a Country Priest*. New York: Macmillan.
- Berry, Thomas. 1988. *The Dream of the Earth*. San Francisco: Sierra Club Books.
- 1989. 'Twelve Principles for Understanding the Universe and the Role of the Human in the Universe.' *Teilhard Perspective* 22. 1 (July): 1–3.
- 1991. *Befriending the Earth: A Theology of Reconciliation Between Humans and the Earth*. Mystic, CT: Twenty-Third Publications.
- 1993. 'A Moment of Grace: The Terminal Decade of the Twentieth Century.' Madan Handa Memorial Lecture, Toronto.
- Berry, Wendell. 1978. *Home Economics*. San Francisco: North Point Press.
- Bertell, Rosalie. 1985. *No Immediate Danger. Prognosis for a Radioactive Earth*. Toronto: Women's Educational Press.
- Bhabha, Homi. 1990. 'The Other Question: Difference, Discrimination and the

- Discourse of Colonialism.' In *Out There: Marginalization and Contemporary Culture*, ed. Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh Minh-Ha and Cornell West. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bickmore, Kathy. 1997. 'Teaching Conflict Resolution' *Theory Into Practice* 36. 1 (Winter): 3-10.
- Bloom, Alan. 1987. *The Closing of the American Mind*. New York: Simon and Schuster.
- Bohm, David. 1988. 'Postmodern Science in a Postmodern World.' In *The Re-enchantment of Science: Postmodern Proposals*, ed. David Griffin. New York: State University of New York Press.
- Bohm, David and David Peat. 1987. *Science, Order and Creativity*. Toronto: Bantam.
- Bottomore, T. (ed.) 1983. *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bourdieu, T. and J. C. Passeron. 1977. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Bowers, C. A. 1993a. *Critical Essays on Education, Modernity, and the Recovery of the Ecological Imperative*. New York: Teachers' College/Columbia Press.
- 1993b. *Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis. 1976. *Schooling in Capitalist America*. New York: Basic Books.
- Brenes-Castro, Abelardo. 1988. *Declaration of Human Responsibilities for Peace and Sustainable Development*. Costa Rica: University of Peace.
- (ed.). 1996. *Una Experiencia Pionera: Programa Cultura de Paz y Democracia en America Central*. Costa Rica: University of Peace.
- Briggs, John and David Peat. 1989. *Turbulent Mirror: An Illustrated Guide to Chaos Theory and the Science of Wholeness*. New York: Harper and Row.
- Brown, Lester R. et. al. (eds). 1988. *State of the World, 1988: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*. New York: W. W. Norton.
- 1990. *State of the World, 1990: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*. New York: W. W. Norton.
- 1991. *State of the World, 1991: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*. New York: W. W. Norton.
- 1996. *State of the World, 1996: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*. New York: W. W. Norton.
- Brown Jr, Tom. 1988. *The Vision*. New York: Berkley Books.
- Brundtland, H. 1987. *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Burger, Julian (ed.). 1990. *The Gaia Atlas of First Peoples*. New York: Anchor.
- 1993. 'An International Agenda.' In *State of the Peoples: A Global Human Rights Report on Societies in Danger*, ed. Marc Müller et al. Boston: Beacon Press.
- Campbell, Joseph. 1988. *The Power of Myth*. New York: Doubleday.
- Capra, Fritz. 1983. *The Turning Point*. New York: Simon and Schuster.
- Carson, Rachel. 1962. *Silent Spring*. Cambridge, MA: Riverside Press.

- Chomsky, Noam. 1989a. *Necessary Illusions*. Montreal: CBC Publications.
- 1989b. *The Washington Connection and Third World Fascism*. Montreal: Black Rose Press.
- 1997. *Media Control: The Spiritual Achievement of Propaganda*. New York: Several Stories Press.
- Clarke, Tony. 1997. *Silent Coup: Confronting the Big Business Takeover of Canada*. Toronto: James Lorimer and Co.
- Clarke, Tony and Maude Barlow. 1997. *MAI: The Multilateral Agreement on Investment and the Threat to Canadian Sovereignty*. Toronto: Stoddart.
- Clay, Jason. 1993. 'Looking back to go forward: Predicting and Preventing Human rights Violations'. In *State of the Peoples: A Global Human Rights Report on Societies in Danger*, ed. Marc Miller et al. Boston: Beacon Press.
- Clover, Darlene, Shirley Follen and Budd Hall. 1998. *The Nature of Transformation: Environmental Adult and Popular Education*. Toronto: University of Toronto Press.
- Cobb, Edith. 1977. *The Ecology of Imagination in Childhood*. New York: Colombia University Press.
- Cockburn, Alexander. 1994. 'Beat The Devil.' *The Nation* 1, 3: 405.
- Cohn, Carol. 1987. 'In the Rational World of Defense Intellectuals.' *Signs* 12, 4.
- Collins, Michael. 1991. *Adult Education as Vocation: A Critical Role for the Adult Educator*. New York: Routledge.
- 1995. 'Critical Commentaries on the Role of Adult Educators.' In *In Defense of the Life World: Critical Perspectives on Adult Learning*, ed. Michael Welton. Albany, NY: SUNY Press.
- Connell, Robert, D. Kessler, G. W. Dowsett and G. W. Ashenden. 1983. *Making the Difference: Schools, Families and Social Division*. Boston: George Allen and Unwin.
- Cox, R. W. 1991. 'The Global Political Economy and Social Choice.' In *The New Era of Social Competition: State Policy and Market Power*, ed. D. Drache and M. Gertler. Montreal: McGill-Queens University Press.
- Cremin, Lawrence. 1964. *The Transformation of The School*. New York: Vintage.
- 1976. *Traditions of American Education*. New York: Basic Books.
- Csikszentmihalyi, Mihaly. 1990. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper Perennial.
- 1993. *The Evolving Self: A Psychology For The Third Millennium*. New York: Harper Perennial.
- 1997. *Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life*. New York: Basic Books.
- Cushman, Phillip. 1990. 'Why is the Self Empty: Toward a Historically Situated Psychology.' *American Psychologist* 45, 5: 599-610.
- Dalai Lama. 1982. *Essence of Refined Gold*. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.
- 1996. *The Good Heart: A Buddhist Perspective on the Teachings of Jesus*. Boston: Wisdom Publications.
- Dale, Roger and Geoff Bsland (eds). 1976. *Schooling and Capitalism: A Sociological Reader*. London: Routledge and Kegan Paul.

- Daly, Herman B. 1973. *Toward a Steady-State Economy*. San Francisco: Freeman.
- Daly, Herman B. and John Cobb. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Development*. Boston: Beacon Press.
- Davies, Paul. 1984. *God and the New Physics*. London: Penguin Books.
- Dawson, Christopher. 1956. *The Dynamics of World History*. New York: Sheed and Ward.
- de Chardin, Teilhard. 1959. *The Phenomenon of Man*. New York: Harper Torchbacks.
- Dei, George. 1994. 'Anti-Racist Education: Working Across Differences.' *Orbit* 25, 2.
- 1995a. *Drop Out or Push Out? The Dynamics of Black Students' Disengagement from School: A Report*. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.
- 1995b. 'Indigenous Knowledge as an Empowerment Tool.' In *Empowerment: Towards Sustainable Development*, ed. N. Singh and V. Titl. Toronto: Fernwood.
- 1996. *Anti-Racism Education: Theory and Practice*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood.
- de Lone, Richard. 1979. *Small Futures: Children, Inequality, and the Limits of Liberal Reform*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Devall, Bill. 1988. *Simple in Means, Rich in Ends*. Salt Lake City: Peregrine Smith.
- Devall, Bill and George Sessions. 1985. *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*. Salt Lake City: Peregrine Smith.
- Devereux, Paul. 1996. *Re-Visioning the Earth: A Guide to Opening the Healing Channels Between Mind and Nature*. New York: Simon and Schuster.
- Dewey, John. 1963. 'What Psychology Can Do For the Teacher.' In *John Dewey on Education: Selected Writings*, ed. R. Archambault. New York: Random House.
- 1966. *Democracy and Education*. New York: Free Press.
- Dialogue: Newsletter of the University of Peace*. 1996. San Jose, Costa Rica: Peace University.
- Diamond, Irene and A. Ornstein. 1990. *Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism*. San Francisco: Sierra Club Books.
- Dillard, Annie. 1974. *Pilgrim at Tinker Creek*. New York: Harper and Row.
- 1983. *Teaching a Stone to Talk: Expeditions and Encounters*. New York: Harper and Row.
- Distress Signals*. 1986. Video. Director, John Waler. National Film Board of Canada (17 December).
- Durning, Alan. 1991. 'Asking How Much is Enough?' In *State of the World, 1991: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*, ed. Lester R. Brown et al. New York: W. W. Norton.
- 1992. *How Much is Enough: The Consumer Society and the Future of the Earth*. New York: W. W. Norton.
- Dyson, Freeman. 1985. *Weapons and Hope*. New York: Harper Colophon.
- Ehrlich, Paul R. and Anne H. Ehrlich. 1981. *Extinction: The Causes and Consequences of the Disappearance of Species*. New York: Random House.
- Eiseley, Loren. 1960. *The Immense Journey*. New York: Random House.

- 1972. *The Unexpected Universe*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- 1978. *The Star Thrower*. New York: Times Books.
- Eisler, Riane. 1988. *The Chalice and the Blade: Our History, Our Future*. San Francisco: Harper and Row.
- 1995. *Sacred Pleasure: Sex, Myth, and the Politics of the Body*. San Francisco: Harper San Francisco.
- Eisler, Riane and David Loye. 1990. *The Partnership Way*. San Francisco: Harper and Row.
- Ekins, Paul Hillman. 1992. *The Gaia Atlas of Green Economics*. Toronto: Anchor Books.
- Ellade, Mircea. 1959. *Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return*. New York: Harper Torchbooks.
- Elliot, T. S. 1969. *The Complete Poems and Plays of T. S. Elliot*. London: Faber and Faber.
- Ellul, Jaques. 1964. *The Technological Society*. New York: Vintage/Random House.
- Environmental Education for Sustainable Societies and Global Responsibility*. 1993. Environmental Education Treaty. Brazil.
- Epp-Tiessen, Ester. 1990. 'Project Ploughshares.' Working Paper. Waterloo, Ontario.
- Everett-Green, Robert. 1997. 'Arts, Not IBM, Makes Kids Smarter.' *Toronto Star* (17 November).
- Evernden, Neil. 1985. *The Natural Alien*. Toronto: University of Toronto Press.
- Ewen, Stuart. 1976. *Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture*. New York: McGraw Hill.
- Fiske, John. 1978. *Reading Television*. London: Methuen.
- Foley, Griff. 1993. *Adult Education and Capitalist Reorganization*. Sydney, Australia: University of Technology.
- Fox, Matthew. 1983. *Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality*. Santa Fe: Bear and Co.
- 1988. *The Coming of the Cosmic Christ*. San Francisco: Harper and Row.
- 1991. *Creation Spirituality*. San Francisco: Harper San Francisco.
- Fox, Stephen. 1981. *John Muir and His Legacy: The American Conservation Movement*. Boston: Little, Brown.
- Fox, Warwick. 1990. *Toward Transpersonal Ecology*. Boston: Shambhala.
- Freire, Paolo. 1970. *The Pedagogy of the Oppressed*. New York: Seabury Press.
- French, Marilyn. 1992. *The War Against Women*. Toronto: Summit.
- Frye, Marilyn. 1983. *The Politics of Reality*. Freedom, CA: Crossing Press.
- Galtung, Johann. 1982. *Environment, Development, and Military Activity*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Gare, Arran. 1995. *Postmodernism and the Environmental Crisis*. New York: Routledge.
- Gayton, Don (ed.). 1996. *Landscapes of the Interior: Re-Explorations of Nature and the Human Spirit*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.

- Georgescu-Roegen, Nicholas. 1971. *The Entropy Law and the Economic Process*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gerbner, George. 1970. 'Cultural Indicators: The Case of Violence in Television Drama.' *Annals of the American Association of Political and Social Science* 338, 23.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- 1991. *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- 1994. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Gimbutas, Marija. 1974. *The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 B.C.: Myths, Legends, and Cult Images*. London and Berkeley, CA: Thames and Hudson and University of California Press.
- Ginsberg, Morris. 1973. 'Progress in the Modern Era.' In *Dictionary of the History of Ideas*, ed. Philip Wiener. New York: Charles Scribner and Sons: 633–50.
- Gioseffi, Daniela (ed.) 1993. *On Prejudice: A Global Perspective*. New York: Anchor Books.
- Glendinning, Chellis. 1995. *My Name is Chellis and I'm Recovering from Western Civilization*. Boston: Shambhala.
- Goldson, Rose. 1977. *The Show and Tell Machine*. New York: Delta.
- Gourevitch, Phillip. 1995. 'Rwanda: A Case of Genocide.' *New Yorker* (March): 41–84.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Grant, George. 1983. *Modernity and Responsibility*. Toronto: University of Toronto Press.
- Graveline, Fyre Jean. 1998. *Circle Works: Transforming Eurocentric Consciousness*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood.
- Griffin, David (ed.). 1988a. *The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals*. New York: SUNY Press.
- (ed.). 1988b. *Spirituality and Society: Postmodern Visions*. New York: SUNY Press.
- (ed.). 1990. *Sacred Interconnections*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Griffin, Susan. 1978. *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. New York: Harper and Row.
- 1993. *The Eros of Everyday Life*. New York: Doubleday.
- Grof, Stanislav. 1985. *Beyond the Brain*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Gutierrez, G. 1973. *A Theology of Liberation*. Marynoll, NY: Orbis Books.
- Hall, Budd. 1996. 'Adult Education, Globalization and the Development of Global Civil Society.' World Congress of Comparative Education.
- Hall, Budd and Edmund V. O'Sullivan. 1995. 'Transformative Learning: Contexts and Practices.' In *Empowerment: Toward Sustainable Development*, ed. N. Singh and V. Titi. Toronto: Fernwood.

- Handa, Madan. 1982. *Manifesto for a Peaceful World Order: A Gandhian Perspective*. Toronto: Cosmic Way Publications.
- Haraway, Donna. 1991. *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge.
- Hartman, Willis. 1988. *Global Mind Change: The Promise of the Last Years of the Twentieth Century*. Indianapolis: Knowledge Systems Inc.
- Hart, Mechthild. 1995. 'Working and Education for Life.' In *Defense of the Life World: Critical Perspectives on Adult Learning*, ed. Michael Welton. Albany, NY: SUNY Press.
- Henderson, Hazel. 1992. *Creating Alternative Futures*. Boston: Perigine Books.
- Herman, Edward and Noam Chomsky. 1988. *Manufacturing of Consent*. New York: Pantheon Books.
- Herman, Judith. 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse and Political Terror*. New York: Basic Books.
- Heyward, Carter. 1989. *Touching Our Strength*. San Francisco: Harper.
- Hillman, James. 1996. *The Soul's Code: In Search of Character and Calling*. New York: Random House.
- Hofstadter, Richard. 1965. *Social Darwinism in American Thought*. New York: George Braziller.
- Holland, Joe and Peter Henriot. 1984. *Social Analysis: Linking Faith and Social Justice*. Washington, DC: Orbis.
- hooks, bell. 1994. *Teaching to Transgress*. New York: Routledge.
- Hopkins, Gerard Manley. 1959. *The Journals and Papers of Gerard Manley Hopkins*. Toronto: Oxford University Press.
- Hurtig, M. 1991. *The Betrayal of Canada*. Toronto: Stoddart.
- Hutchins, Robert Maynard. 1959. *A General Introduction to the Great Books and to a Liberal Education*. Toronto: Encyclopaedia Britannica.
- Hutchinson, David. 1998. *Growing Up Greed*. New York: Teachers College Press.
- Isla, Ana. 1996. 'Downplaying Ecological Stress: Debt-for-Nature Swaps.' Unpublished MS. Toronto.
- Jantsch, Erich. 1984. *The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution*. New York: Pergamon Press.
- Jensen, Derrick. 1996. 'Listening to the Land.' In *Landscapes of the Interior: Re-Explorations of Nature and the Human Spirit*, ed. Don Gayton. Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers.
- Kaplan, Robert D. 1994. 'The Coming of Anarchy.' *Atlantic Monthly* (February): 44-76.
- Katz, Michael. 1968. *The Irony of Early School Reform*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kaufman, Michael. 1997. 'Working with Young Men to End Sexism.' *Orbit* 28, 1: 14-17.
- Keen, Sam. 1994. *Hymns to an Unknown God*. New York: Bantam.
- Kelley, Kevin (ed.). 1988. *The Home Planet*. Don Mills, Ontario: Addison-Wesley.

- Kennedy, Paul. 1993. *Preparing for the Twenty-First Century*. New York: Harper.
- Knowles, Malcolm. 1986. *Using Learning Contracts: Practical Approaches to Individualizing and Structuring Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Knudston, Peter and David Suzuki. 1992. *The Wisdom of Elders*. Toronto: Stoddart.
- Korten, D. 1991. 'People Centered Development: An Alternative for a World in Crisis.' People Centered Development Forum, Manila, Philippines.
- *When Corporations Rule the World*. 1995. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Kothari, Rajni. 1988. *Transformation and Survival: In Search of Humane World Order*. Delhi: Ajanta Publications.
- Kropotkin, P. 1895. *Mutual Aid*. Brighton: Horizon Press.
- La Chapelle, Dolores. 1988. *Sacred Land, Sacred Sex, Rapture of the Deep: Concerning Deep Ecology and Celebrating Life*. Silverton, CO: Fine Hill Arts.
- Larkin, June. 1997. 'Confronting Sexual Harassment in Schools.' *Orbis* 28, 1.
- Lasch, Christopher. 1978. *The Culture of Narcissism*. New York: W. W. Norton.
- 1989. 'Progress: The Last Superstition.' *Tikkun* 4, 3 (May/June): 27–30.
- Latouche, Serge. 1993. *In the Wake of the Affluent Society: An Exploration of Post-Development*. London: Zed Books.
- Leopold, Aldo. 1949. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press.
- Lerner, Michael. 1994. *Jewish Renewal: A Path to Healing and Transformation*. New York: Grosset/Putnam.
- 1996. *The Politics of Meaning*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Lewy, Guenter. 1974. *Religion and Revolution*. New York: Oxford University Press.
- Lifton, Robert Jay. 1993. *The Protean Self*. New York: Basic Books.
- Livingstone, David (ed.). 1987. *Critical Pedagogy and Cultural Power*. South Hadley, MA: Bergin and Garvey.
- Lopez, Barry Holstun. 1986. *Arctic Dreams*. New York: Charles Scribner and Sons.
- Lorde, Audre. 1978. *The Uses of the Erotic: The Erotic as Power*. New York: Out and Out Books.
- 1990. 'Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference.' In *Out There: Marginalization and Contemporary Culture*, ed. Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh Minh-Ha and Cornell West. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lovelock, James E. 1979. *Gaia: A New Look at Life on Earth*. New York: Oxford University Press.
- 1987. *Gaia: A Model for Planetary and Cellular Survival*. Boston, MA: Lindisfarne Press.
- 1988. *The Ages of Gaia: A Biography of our Living Earth*. Boston, MA: Lindisfarne Press.
- Lynn, Marion and Eimear O'Neill. 1995. 'Families, Power, and Violence.' In *Canadian Families: Diversity, Conflict, and Change*, ed. Ann Duffy and Mancy Mandell. Toronto: Harcourt Brace: 271–305.
- Lyons, Thomas and Edmund V. O'Sullivan. (1992). 'Educating for a Global Perspective.' *Orbis* 1.
- McDermott, R. (ed.). 1987. *The Essential Aurobindo*. Rochester, VT: Inner Tradition/Lindisfarne Press.

- McGaa, Ed Eagle Man. 1990. *Mother Earth Spirituality: Native American Paths to Healing Ourselves and Our World*. San Francisco: Harper San Francisco.
- McKibben, Bill. 1989. *The End of Nature*. New York: Random House.
- MacMurray, John. 1957. *The Self as Agent*. London: Faber and Faber.
- *Persons in Relation*. 1961. London: Faber and Faber.
- McPhail, Thomas. 1981. *Electronic Colonialism*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Macy, Joanna. 1983. *Despair and Power in the Nuclear Age*. Philadelphia: New Society Publishers.
- 1989. 'Awakening to the Ecological Self.' In *Healing the Wounds*, ed. Judith Plant. Toronto: Between the Lines.
- 1991. *World as Lover, World as Self*. Berkeley, CA: Parallax Press.
- Maitreya. 1988. *The Gospel of Peace*. Toronto: Universal Way Publications.
- Mander, Jerry. 1991. In *The Absence of the Sacred: The Failure of Technology and the Survival of Indian Nations*. San Francisco: Sierra Club Books.
- Mander, Jerry and Edward Goldsmith. 1996. *The Case Against the Global Economy*. San Francisco: Sierra Club Books.
- Margulis, Lynn. 1987. *Microcosmos: Four Billion Years of Evolution from Our Microbial Ancestors*. London: George Allen and Unwin.
- Margulis, Lynn and Karlene Schwartz. 1982. *Five Kingdoms: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth*. San Francisco: Freeman.
- Mason, Mike. 1997. *Development and Disorder: A History of the Third World Since 1945*. Toronto: Between the Lines.
- Max-Neef, Manfred E. A. and Martin Hopenhayen. 1989. 'Another Development: Human Scale Development.' *Development Dialogue* 1: 17–61.
- Melzerow, Jack. 1995. 'Transformation Theory of Adult Learning.' In *Defense of the Life World: Critical Perspectives on Adult Learning*, ed. Michael Welton. Albany, NY: SUNY Press.
- Menzies, Heather. 1989. *Ras Forward: How Technology is Changing Your Life*. Toronto: Macmillan of Canada.
- Merchant, Carolyn. 1980. *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. New York: Harper and Row.
- 1995. *Earthcare*. New York: Routledge.
- Merton, Thomas. 1967. *Mystics and Zen Masters*. New York: Delta Books.
- 1973. *The Asian Journals of Thomas Merton*. New York: New Directions Publication.
- Metzner, Ralph. 1993. 'The Split Between Spirit and Nature in European Consciousness.' *Trumpeter* 10, 1.
- Mies, Maria. 1986. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor*. London: Zed Books.
- Mies, Maria and Vandana Shiva. 1993. *Ecofeminism*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood.
- Milbrath, Lester, W. 1989. *Envisioning a Sustainable Society: Learning Our Way Out*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Miles, Angela. 1996. *Integrative Feminisms: Building Global Visions*. New York: Routledge.

- Miller, John. 1994. *The Contemplative Practitioner*. Toronto: OISE Press.
- 1996. *The Holistic Curriculum: Revised and Expanded Edition*. Toronto: OISE Press.
- Miller, R. (ed.). 1993. *The Renewal of Meaning in Education*. Brandon, VT: Holistic Education Press.
- Mitter, Swasti. 1986. *Common Fate Common Bond: Women in the Global Economy*. London: Pluto Press.
- Mische, Patricia. 1989. 'Ecological Security in an Interdependent World'. *Breakthrough: A Publication of Global Education Associates* 1 (4) Summer-Fall.
- Moffett, J. 1994. *The Universal Schoolhouse*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Montessori, Maria. 1973. *The Education of the Human Potential*. Madras, India: Kalakshetra Publications.
- Moore, Thomas. 1992. *Care of the Soul*. New York: HarperCollins.
- 1994. *Soul Mates: Honoring the Mysteries of Love and Relationship*. New York: HarperCollins.
- Mumford, Lewis. 1961. *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects*. New York: Harcourt, Brace, and World.
- Myers, Norman (ed.). 1984. *Gaia: An Atlas of Planet Management*. Garden City, NY: Anchor/Doubleday.
- Neihardt, John G. 1972. *Black Elk Speaks: Being the Life Story of a Holy Man of the Ogala Sioux*. New York: Washington Square Press.
- Nelser, Ulric. 1967. *Cognitive Psychology*. New York: Appleton Century Crofts.
- Nelson, Joyce. 1989. *Sultans of Sleaze*. Toronto: Between the Lines.
- New Internationalist*. 1990. 'The Poor Step Up Trade Wars'. 294 (February).
- 1991. 'Test Tube Coup: Biotech's Global Takeover'. 217 (March).
- 1992. 230 (April).
- 1997. 'Gene dream'. 293 (August).
- Noble, David. 1977. *America by Design: Science, Technology, and the Rise of Corporate Capitalism*. New York: Oxford University Press.
- 1992. *A World Without Women: The Christian Clerical Culture of Western Science*. New York: Oxford University Press.
- Nozick, Marcia. 1992. *No Place Like Home*. Ottawa: Canadian Council of Social Development.
- Oliver, Donald W. and Kathleen Waldron Gershman. 1989. *Education, Modernity and Fractured Meaning: Toward a Process Theory of Teaching and Learning*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Oliver, Mary. 1992. *New and Selected Poems*. Boston: Beacon Press.
- O'Neill, Elimear. 1998. 'From Global Economies to Local Cuts: Globalization and Structural Change in Our Own Backyard.' In *Confronting the Cuts: A Sourcebook for Women in Ontario*, ed. L. Ricciutielli, J. Larkin and B. O'Neill. Toronto: Innana Publications and Education Inc.: 3-11.
- Ornstein, Robert and Paul Ehrlich. 1989. *New World New Mind*. New York: Simon and Schuster.
- Orr, David, W. 1992. *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World*. Albany, NY: State University of New York Press.

- Ortega y Gasset, José. 1957. *The Revolt of the Masses*. New York: W. W. Norton.
- O'Sullivan, Edmund. 1980. 'Can Values Be Taught?' In *Moral Development and Socialization*, ed. E. Turiel. Boston: Allyn and Bacon.
- 1983. 'Computers, Culture and Educational Futures: A Critical Appraisal.' *Interchange* 4, 3 (Winter): 17–26.
- 1984. *Critical Psychology: An Interpretation of the Personal World*. New York: Plenum Press.
- 1985. 'Computers, Culture and Educational Futures: A Meditation on Mindstorms.' *Interchange* 16, 3 (Fall): 1–18.
- 1990. *Critical Psychology and Critical Pedagogy*. New York: Bergin and Garvey.
- Otto, Rudolph. 1969. *The Idea of the Holy*. New York: Oxford University Press.
- Palmer, Parker. 1993. *To Know as We are Known*. San Francisco: Harper and Row.
- Paz, Octavio. 1995. *The Double Flame: Love and Eroticism*. New York: Harcourt Brace and Co.
- Peterson, Scott. 1990. *Native American Prophecies: Examining the History, Wisdom and Startling Predictions of Visionary Native Americans*. New York: Paragon House.
- Phillips, Charles. 1957. *The Development of Education in Canada*. Toronto: W. J. Gage and Co.
- Pierce, Carol Wagner. 1994. *A Male/Female Continuum: Paths to Collegueship*. Lacona, NH: New Dynamics Publications.
- Pike, Graham and David Selby. 1988. *Global Teacher, Global Learner*. Toronto: Hodder and Stoughton.
- Plant, Judith (ed.). 1989. *Healing the Wounds*. Toronto: Between the Lines.
- Postel, Sandra. 1992. 'Denial in a Decisive Decade.' In *State of the World, 1992: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*, ed. Lester R. Brown et al. New York: W. W. Norton.
- Prigogine, Ilya and Isabelle Stengers. 1984. *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*. New York: Bantam.
- The Progress of Nations*. 1997. New York: UNICEF.
- Purpel, David. 1989. *The Moral and Spiritual Crisis in Education: A Curriculum for Justice and Compassion in Education*. Grangy, MA: Bergin and Garvey.
- Quarter, Jack. 1992. *Canada's Social Economy*. Toronto: James Lorimer and Co.
- Quarter, Jack, and Fred Matthews. 1987. 'Back to the Basics.' In *Critical Pedagogy and Cultural Power*, ed. David Livingstone. Massachusetts: Bergin and Garvey: 99–119.
- Ransom, David. 1992. 'Green Justice.' *New Internationalist* 30 (April).
- Reed, Carole Ann. 1994. 'The Omission of Anti-Semitism in Anti-Racism.' *Canadian Woman Studies/les cahiers de la femme* 14, 2 (Spring): 68–71.
- Regehr, B. 1996. 'Weapons and war: Arms trade control as conflict resolution.' *Project Ploughshares Monitor* (September).
- Renner, Michael. 1991. 'Assessing the Military's War on the Environment.' In *State of the World, 1991 A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*, ed. Lester R. Brown. New York: W. W. Norton.

- Rifkin, Jeremy. 1981. *Entropy*. New York: Viking.
- 1991. *Biosphere Politics: A New Consciousness for a New Century*. New York: Crown.
- 1995. *The End of Work*. New York: Jeremy Tarcher/Putnam Books.
- Rifkin, Jeremy and Nicanor Perlas. 1983. *Algeny*. New York: Viking.
- Roberts, W. Bacher. 1993. *Get a Life: A Green Cure For Canada's Economic Blues*. Toronto: Get A Life Publishing House.
- Roman, Leslie and Linda Eyre (eds). 1997. *Dangerous Territories: Struggles for Difference and Equality*. London: Routledge.
- Rosen, Edward. 1973. 'Cosmology from Antiquity to 1850.' In *Dictionary of the History of Ideas*, ed. Philip Wiener. New York: Charles Scribner and Sons.
- Ross, Rupert. 1996. *Returning to the Teachings*. Toronto: Penguin Books.
- Rozzak, T. 1978. *Person/Plant: The Creative Disintegration of Industrial Society*. Garden City, NY: Doubleday.
- Rowledge, D. and L. Keeth. 1991. 'We've Gotta Have It: Economic Growth as an Addiction.' *Environment network News*: 3-5.
- Runes, D. 1955. *The Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Littlefield Adams.
- Russell, Peter. 1983. *The Global Brain*. Los Angeles: J. R. Tarcher.
- Ryan, J. C. 1992. 'Conserving Biological Diversity.' In *State of the World, 1992. A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*, ed. Lester R. Brown. New York: W. W. Norton.
- Sachs, Wolfgang. 1992. 'Development.' *New Internationalist* 202.
- Sagan, Carl. 1980. *Cosmos*. New York: Random House.
- Sahtouris, Elisabet. 1989. *Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos*. New York: Pocket Books Colophon.
- Said, Edward. 1979. *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- *Culture and Imperialism*. 1993. New York: Alfred A. Knopf.
- Sale, Kirkpatrick. 1980. *Human Scale*. New York: Coward McCann and Geohegan.
- 1985. *Dwellers in the Land: The Bioregional Vision*. San Francisco: Sierra Club Books.
- Sardello, Robert. 1994. *Facing the World with Soul: The Retmagination of Modern Life*. New York: HarperCollins.
- 1995. *Love and the Soul: Creating a Future for Earth*. New York: HarperCollins.
- Schaeff, A. 1987. *When Society Becomes Addict*. San Francisco: Harper and Row.
- Schorer, Mark. 1946. *William Blake: The Politics of Vision*. New York: Vintage Books.
- Schiller, Herbert. 1983. *The World Crisis and the New Information Technologies*. San Diego: Paper.
- Schweickart, Russell. 1988. Preface. In *The Home Planet*, ed. Kevin Kelley. Don Mills, Ontario: Addison-Wesley.
- Seager, Joni. 1993. *Earth Follies: Coming to Feminist Terms with the Global Environmental Crisis*. New York: Routledge.
- 1995. *The New State of the Earth Atlas*, 2nd edn. New York: Touchstone.
- Seed, John and Joanna Macy. 1988. *Thinking Like a Mountain: Towards a Council of All Beings*. Philadelphia: New Society Publishers.

- Selby, D. 1995. *Earthkind: A Teachers' Handbook on Humane Education*. Stoke-on Trent: Trentum.
- Sheldrake, Rupert. 1988. *The Presence of The Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature*. New York: Times Books.
- 1994. *The Rebirth of Nature and God*. Rochester, VT: Park Street Press.
- Shiva, Vandana. 1989. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books.
- 1992. 'Global Bullies: Tread Gently on the Earth.' *New Internationalist* (April).
- 1995. *Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology*. London: Zed Books.
- Sioui, George. 1992. *Amerindian Autohistory: An Essay on the Foundation of a Social Ethic*. Montreal: McGill University Press.
- Smart, N. 1997. *Dimensions of the Sacred*. London: Fontana.
- Smith, Huston. 1992. *Forgotten Truth: The Common Vision of the World's Religions*. New York: Harper.
- Smith, James. 1993. 'Foreword.' *New Internationalist* 308.
- Spretnak, Charlene. 1978. *The Spiritual Dimension of Green Politics*. Santa Fe: Bear and Co.
- 1991. *States of Grace: The Recovery of Meaning in the Postmodern Age*. San Francisco: Harper and Row.
- Starhawk. 1979. *The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess*. San Francisco: Harper and Row.
- 1997. *The Pagan Book of Living and Dying*. San Francisco: Harper San Francisco.
- Stone, Merlin. 1976. *When God Was a Woman*. New York: Harvest.
- Storm, Hyemeyohsts. 1972. *Seven Arrows*. New York: Ballantine.
- Storr, Anthony. 1988. *Solitude*. London: Fontana.
- Suzuki, David and Peter Knudston. 1988. *Genethics: The Ethics of Engineering Life*. Toronto: Stoddart.
- Swimme, Brian. 1984. *The Universe is a Green Dragon: A Cosmic Creation Story*. Santa Fe, NM: Bear and Co.
- 1996. *The Hidden Heart of the Cosmos*. Marynoll, New York: Orbis Books.
- Swimme, Brian and Thomas Berry. 1992. *The Universe Story: An Autobiography from Planet Earth*. San Francisco: Harper and Row.
- Taylor, Charles. 1991. *The Malaise of Modernity*. Toronto: Anansi.
- 'Test Tube Coup: Biotech's Global Takeover.' 1991. *New Internationalist* 217 (March).
- Thich Nhat Hanh. 1992. *Touching Peace: Practicing the Art of Mindful Living*. Berkeley, CA: Parallax Press.
- 1994. *A Joyful Path: Community Transformation and Peace*. Berkeley, CA: Parallax Press.
- 1996. *Breathe! You Are Alive*. Berkeley, CA: Parallax Press.
- Thomas, Lewis. 1975. *The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher*. New York: Bantam.

- 1980. *The Medusa and the Snail: More Notes of a Biology Watcher*. New York: Bantam.
- 1984. *Late Night Thoughts on Listening to Mahler's Ninth Symphony*. New York: Bantam.
- Thompson, William Irvin. 1987. *Gaia: A Way of Knowing*. Barrington, MA: Lindisfarne Press.
- Tough, Alan. 1981. *Learning Without a Teacher*. Toronto: OISE Press.
- Toulmin, Stephen. 1985. *The Return to Cosmology*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Turk, Jim. 1992. 'Training is the Answer'. In *Training for What? Labour Perspectives on Job Training*, ed. Nancy Jackson. Toronto: Our Schools/Ourselves Foundation.
- Turner, Frederick. 1980. *Beyond Geography: The Western Spirit Against the Wilderness*. New York: Viking Press.
- Unger, Roberto Mangabeira. 1975. *Knowledge and Politics*. New York: Free Press.
- Wackernagel, M. and W. Rees. 1996. *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Walker, Alice. 1997. *Anything We Love Can be Saved: A Writer's Activism*. New York: Random House.
- Wangool, Paul and Frank Youngman. 1996. *Towards A Transformative Political Economy of Adult Education*. De Kalb, IL: Northern Illinois Press.
- Waring, Marilyn. 1988. *If Women Counted: A New Feminist Economics*. San Francisco: Harper and Row.
- Weber, Max. 1958. *The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic*. New York: Charles Scribner and Sons.
- Weil, Andrew. 1997. *8 Weeks to Optimum Health*. New York: Alfred A. Knopf.
- Welton, M. 1995. 'In Defense of the Lifeworld.' In *Defense of the Life World: Critical Perspectives on Adult Learning*, ed. Michael Welton. Albany, NY: SUNY Press.
- Wexler, Philip. 1996. *Holy Sparks: Social Theory, Education and Religion*. Toronto: Canadian Scholar Press.
- Wiener, Philip (ed.). 1973. *Dictionary of the History of Ideas*. New York: Charles Scribner and Sons.
- Wilber, Ken. 1995. *Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution*. Boston: Shambhala.
- 1996. *A Brief History of Everything*. Boston: Shambhala.
- 1997. *The Eye of the Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad*. Boston: Shambhala.
- Williams, Raymond. 1976. *Key Words: A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana.
- Willoya, William. 1962. *Warriors of the Rainbow: Strange and Prophetic Dreams of the Indian Peoples*. Happy Camp, CA: Naturegraph Publishers.
- Wishik, Heather and Carol Pierce. 1995. *Sexual Orientation and Identity*. Lacona, NH: New Dynamics.
- Wolf, E. C. 1988. 'Avoiding a Mass Extinction of Species.' In *State of the World*,

- 1988: *A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society*, eds Lester R. Brown et al. New York: W. W. Norton.
- Wolf, Sandra. 1994. *Engendering Equity: Transforming Curriculum*. Toronto: Ministry of Education of Ontario.
- World Guide 1997/1998: Alternative Reference to Countries of the Planet*. 1997. World of Women, Instituto Del Tercer Mundo.
- Worster, Donald. 1977. *Nature's Economy: A History of Ecological Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wynnc, Edward. 1987. 'Managing Effective Schools: The Moral Element.' In *Educational Policy for Effective Schools*, ed. Mark Holmes. Toronto: OISE Press.
- Yeats, William Butler. 1983. 'The Second Coming.' In *Modern Poetry*, ed. Maynard Mack. New York: New American Library.
- Young, Louise. 1983. *The Blue Planet: A Celebration of the Earth*. New York: New American Library.
- Zarate, Jose. 1994 'Racism and Indigenous Education.' *Orbit* 25, 2.

British Library Alexandria

0647631